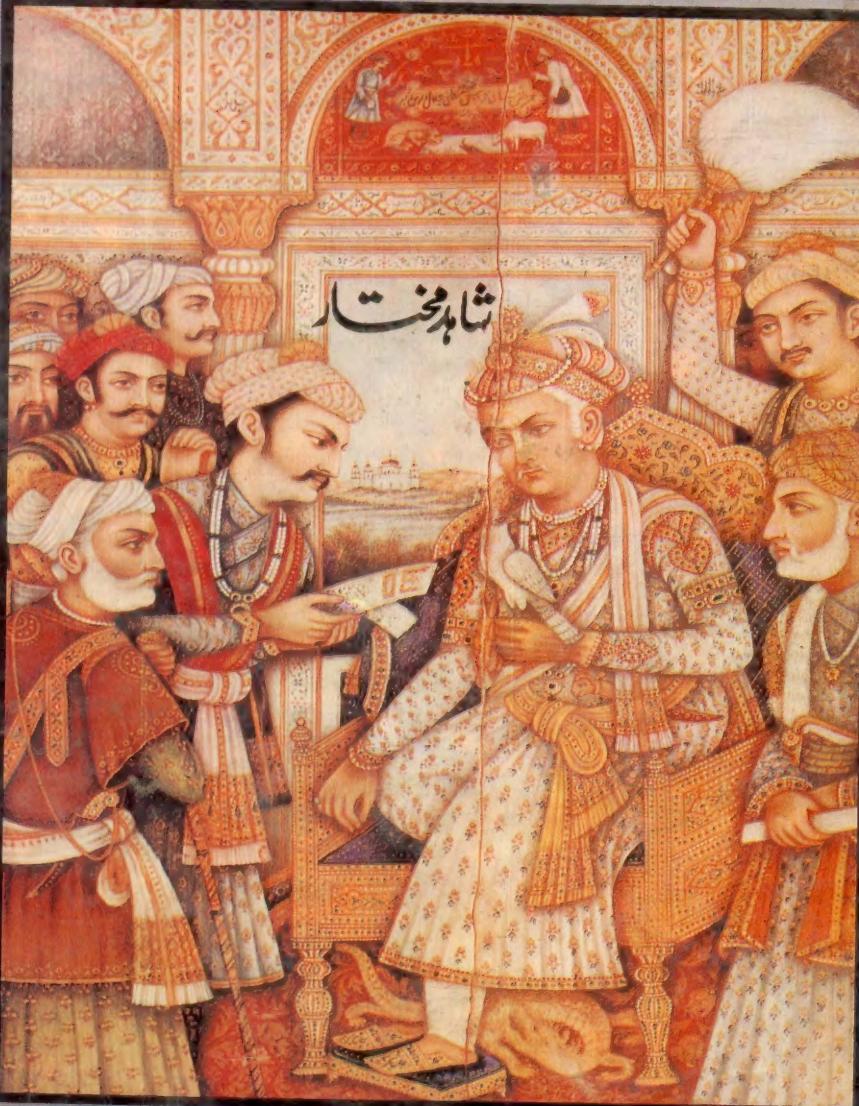

دین الی آغاز سے انجام تک

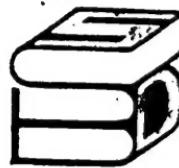
آغاز سے انجام تک

شَاهِد مُختار

شَاهِد پِيشِرِز آينڈ بِك ميلز

چوبیجی سنٹر ملٹان روڈ لاہور فون: ۰۳۱۹۹۶۳

زندہ کتاب کی علامت

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہے

کتاب	دین الہی
مصنف	شاهد مختار
ناشر	خالد مختار، شاحد پبلشرز چوبرجی سٹر
کپوزنگ	محمد جاوید، خالد کپوزنگ سٹر
فون نمبر	7419963
تائل	احسان صدیقی
طبع	شریف پرنٹرز لاہور
قیمت	بڑے

فہرست

صفحہ نمبر

6	ابتدائیہ	-1
12	اکبر کے آباء اجداد کا مذہب	-2
	(i) چنگیز خان سے تبلائی خان تک	
	(ii) امیر تیمور سے ہمایوں تک	
31	باوشاہت میں الوجیہت	-3
40	ماحضر کا اجراء اور "دین اللہی" کی ابتداء	-4
76	اکبر کا مذہب اور منلک	-5
90	اکبر پر ایرانی اور شیعہ منلک کے اثرات	-6
100	اکبر پر دوسرے مذاہب کا اثر اور "دین اللہی" کا نفاذ	-7
100	ہندو مت	
108	زرتشت	
112	جیمن مت	
114	سکھ مت	
116	بدھ مت	
120	یہودیت	
123	عیسائیت	
	"دین اللہی" کے نفاذ کے بعد اسلام کے منافی	-8
132	توانین پر ایک نظر	
154	"دین اللہی" کے اصول، طرز عبادت اور اس کا خاتمه	-9

انتساب

عقل تليم نہیں کرتی پر دل مانتا
ہے وہ کوئی مجڑہ ہے، وہم ہے یا جادو ہے

خالد شریف کے نام

دیباچہ

”دین الہی اکبر شاہی“ صحرائے ادب و فن میں میری ساتویں نشی کاؤش ہے۔ اپنی ابتداء ہی سے یہ دین ایک تنازع مسئلہ رہا ہے اور اس پر طرفہ تماشہ یہ کہ اس کو ہیشہ ہی اس کے سیاق و سابق سے ملیحہ کر کے بیان کیا جاتا رہا ہے۔ لہذا میں نے اس امر کی حتی الوسعی کوشش کی ہے کہ اس دین کو اس کے تمام ترقائق، خصائص، سقم، کمزوریوں، لغزشوں کے ساتھ قاری کے سامنے پیش کروں۔ اور اس کو اسی طرح پیش کروں کہ جس طرح درحقیقت یہ تھا۔ ہاں البتہ میں نے اس زمانے کے ملکی اور سیاسی حالات سے ہم آہنگ کرنے کی جاہر ضرور کی ہے کیونکہ اس امر کو اس موضوع پر پہلے سے طبع شدہ دوسری کتابوں میں ملاحظہ خاطر نہیں رکھا گیا۔ کتاب کے آخر میں کوئی نتیجہ و نظریہ پیش نہیں کیا گیا بلکہ یہ بات بھی قاری کی فہم و فراست پر چھوڑ دی گئی ہے۔

اگرچہ خاکسار تاریخ پر اس سے پہلے بھی ہٹلر، الیکزینڈر دی گریٹ، قائد اعظم سے فاروق احمد لخاری تک، نظریات سرید اور ارشادات و خطبات جناح جیسی مستند کتابیں تحریر کر چکا ہے مگر بد قسمتی سے تا حال ”نو عمر“ ہونے کا طعنہ گلے کا طوق بنا ہوا ہے۔ اور میری حالت اس استاد کی سی ہے جو کھیل کھیل میں بچوں کو علم لکھانے کی کوشش میں ان کے ساتھ مغز کھپانے میں مشغول تھا کہ ایک بچے نے کہنی مارتے ہوئے دوسرے سے کہا ”دیکھنا ہوشیار رہنا کہیں کھیل کھیل میں یہ ہمیں پڑھانا جائے۔“ چنانچہ اگر آپ بھی ”وضع داری“ کی اس معراج پر پہنچے ہوئے نہیں ہیں تو یقیناً میرے دلائل آپ کے لیے با معنی و با مقصد ہوں گے۔

شاہد مختار

ابتدائیہ

11 اگست 1947ء کو پاکستان کی پہلی مجلس دستور ساز سے لارڈ ماؤنٹ بیشن نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ:

”دیکھا میں آپ کو یاد دلاوں کہ تقریباً“ چار سو سال پہلے جب ایسٹ انڈیا کمپنی کو پروانہ تجارت ملا تو آپ کا عظیم شہنشاہ اکبر یہاں تخت پر منت肯 تھا۔ اس کے دور حکومت میں اتنی سیاسی اور مذہبی رواداری تھی کہ جو نہ اس سے پہلے اور نہ بھی اس کے بعد دیکھی گئی میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک ایسی مثال تھی جس سے ہمارے عوام اور انتظامیہ کی کئی نسلیں متاثر ہوتی رہی ہیں۔ اکبر اعظم کی روایات پر برطانوی اور ہندوستانی باشندوں نے ہمیشہ استقامت کے ساتھ عمل نہیں کیا لیکن میں اس دنیا کی خاطر دعا کرتا ہوں کہ ہم آئے والے برسوں میں اس عظیم بادشاہ کے بتائے گئے اصولوں پر سختی سے عمل پیرا ہوں“
جوابی تقریب میں قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ:-

”وہ خیر سکالی اور رواداری جس کا اظہار اکبر اعظم نے غیر مسلموں سے کیا کوئی حال کی بات نہیں ہے۔ اس کی ابتداء اس وقت ہوئی جب ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف زبانی بلکہ عملًا یہودیوں اور عیسائیوں پر فتح پانے کے بعد ان سے حسن سلوک کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے ان کے دین اور عقیدوں کے بارے میں اہتمائی رواداری، لحاظ اور احترام کا اظہار کیا۔ مسلمانوں کی ساری تاریخ جہاں بھی انہوں نے حکومت کی شرافت اور انسان دوستی کے ان عظیم اصولوں سے بھری پڑی ہے جن پر ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے۔“

شہنشاہ اکبر جس کا نام زمانہ حال کے بڑے بڑے لیڈر بھی بڑے عزت و احترام سے لیتے ہیں نے سلطنت ہندوستان پر ”تقریباً“ پچاس برس

تک بڑی شان و شوکت اور کمزور سے حکومت کی۔ بلاشبہ وہ وسط ایشیاء کا بیدا عظیم اور جری شہنشاہ تھا۔ اس کی سلطنت افغانستان سے لے کر سمجھرات، دکن تک مشرق میں بنگال سے آگے اور بھکر اور قندھار تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے جہاں ہندوستان میں اقتداری، سماجی اور سیاسی اصلاحات نافذ کر کے ملک کو خوش حال بنایا وہاں وہ نہ ہب کو بھی حکومت سے الگ تصور نہیں کرتا تھا۔ اس کے بنائے ہوئے عبادت کدھ میں وقت کے بڑے بڑے عالم، فاضل اور جید علماء دین موجود رہتے تھے۔ اور تحقیقی میدان میں ایک دوسرے سے سبقت لینے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ آن پڑھ ہونے کے باوجود ان علماء سے قرآن و حدیث کے حوالہ سے خدا، قانون، پارسائی اور آواب محفل جیسے معاملات پر تحقیقی گفتگو کے علاوہ نکاح، طلاق، متعد، پہلے تین خلافا کی تقری، باغ نذر اور جگ مفہیں جیسے تنازعہ مسائل پر دلائل کے ساتھ بحث کرتا تھا۔

اپنے ابتدائی 20 سالہ دور حکومت میں اکبر پاکیزہ اور بزرگ لوگوں کی بڑی عزت و حکم کرتا اور ان کو اعلیٰ عمدوں پر فائز کرتا تھا۔ اس نے ایک بزرگ ہستی عبدالنبي جن کا تعلق حضرت امام ابو حنیفة کے خاندان سے تھا کو صدر الصدور کے عدہ پر فائز کیا۔ جن کے ہر فیصلہ کو تسلیم کیا جاتا تھا وہ ان کی بڑی قدر کرتا ان کے گمراخود پل کر جاتا ان کی جوتی کے تے کھولتا اور ان سے قرآن و حدیث کا سبق پڑھا کرتا تھا اس کے دربار میں ایک اور بزرگ ہستی عبداللہ سلطانپوری جسے اکبر کے باپ ہمایوں نے منحوم الملک کا خطاب عطا کیا تھا بھی موجود تھی اور سلطنت کے تمام عدالتی امور ان کے سپرد تھے۔ مقدمات سلطنت میں شریعت کے مطابق فیضی ہوتے اور ہر جگہ قاضی اور مفتی مقرر تھے۔

وہ بزرگان دین کے مزارات پر باقاعدگی سے حاضری دینا ہر سال اجیر شریف جا کر دربار حضرت میعنی الدین چشتی کے مزار پر منتیں اتارتا اور

دعائیں مانگتا تھا۔ چتوڑ کے قلعہ کی فتح کے فوراً بعد اکبر 220 میل کا سفر کر کے اجیر شریف پہنچا اور دربار شریف پر حاضری دی، منتین اتارنے کے لئے وہ فتح پور اور آگرہ سے پہنیل اجیر شریف گیا۔ حضرت سلیم چشتی کی مسجد میں خود جھاؤ رہتا، اذان دیتا اور باجماعت نماز ادا کرتا تھا۔ احکام شرح کو ادب سے سنتا، فقراء اور مشائخ کے ساتھ کمال اعتقاد سے پیش آتا، قال اللہ اور قال الرسول میں وقت گزارتا اور عام صحبت میں بھی خدا شناسی، معرفت، شریعت اور طریقت کی باتیں کرتا تھا۔ فقراء اور اہل طریقت کے جلقے میں شامل ہوتا اور علماء فضلاء کی نمائت تنظیم کرتا تھا۔ میدان جنگ میں جب "سورن بیندازید" کا نعروہ لگاتا تو ساری فوج "یا ہادی یا معین" پکار اٹھتی۔ اس نے شزادوں، حاکموں، امیروں اور عاملوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ رعایا کے حال سے باخبر رہیں۔ بزرگان قوم سے عزت سے پیش آئیں۔ شب بیداری کریں اور صبح، شام، دوپہر اور آدمی رات کو خدا کی طرف متوجہ ہوں۔ کتب اخلاقی، نصائح اور تاریخ پر نظر رکھیں۔ مسکین اور گوشہ نشین لوگوں کے ساتھ اس طرح سلوک کریں کہ وہ ضروریات زندگی سے بچ نہ ہونے پائیں۔ اہل اللہ، نیک نیت اور صاحب دلوں کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا کے طلب گار رہیں۔ ہر ذہب کے نیکو کاروں، خیر اندیشوں کو عزیز رکھیں اور اہل کمال کی قدر وافی کریں۔ شزادہ سلیم کی پیدائش کے بعد وہ دن کے مختلف اوقات میں حضرت سلیم چشتی کی چھوٹی سی کوٹھڑی میں صوفیوں کے انداز میں بیٹھ کر "یا ہو" اور "یا ہادی" کا ورد کرتا اور ایک پھر پر تاروں کی چھاؤں میں اکیلا مراقبہ میں بیٹھا عائزی اور نیاز مندی کے ساتھ خدا سے دعائیں مانگتا تھا۔ ترک جماںگیری میں جماںگیر اکبر کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ وہ کسی وقت بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہتا تھا۔

اکبر سعادات کی بے انتہا قدر کرتا اور عبادت کرده میں سعادات کو

ہیشہ فویت دیتا تھا، ایک موقع پر جب سید محمد مرک (MIRAK) نے خان زمان سے مل کر بغاوت کی تو اکبر نے محمد مرک کو سید ہونے کی وجہ سے معاف کر دیا اور خان زمان کو گرفتار کر کے قتل کروادیا اسی طرح شاہ ابوالعالیٰ کو بغاوت کے جرم میں گرفتار کرنے کے باوجود سید زادہ ہونے کے باعث قتل نہ کروایا۔ وہ غریب اور مستحق لوگوں میں اکثر خیرات تقیم کرتا مثالج، علام، فقرا اور غریب میں نقد، جنس، زمین اور جاگیریں عطا کرتا تھا۔ اس نے 1576-77ء میں محکمہ حج قائم کیا اور اجیر شریف کے خواجگان میں سے امیر حج مقرر کیا سولہ لاکھ روپیہ اور پارہ سو لباس فاخرہ شریف مکہ کو بھجوائے۔ اکبر کا حکم تھا کہ جو شخص بھی حج پر جائیگا۔ اس کے تمام اخراجات سلطنت کے ذمہ ہونگے۔ 987ھ میں جب میر ابوتراب حج سے واپسی پر فیروز شاہ تغلق کے عمد میں آنے والا قدم مبارک لے کر دارالخلافہ پہنچا تو اکبر اعظم نے حکم دیا کہ آداب الہی کے ساتھ دربار آرائش کیا جائے اور "تقطیساً" چار کوس دور پیادہ پیشوائی کے لئے گیا اور اس پھر کو تبرکاً" اپنے گھر میں رکھا۔ سفر نامہ ابن بطوطہ کے مطابق 757ھ میں خلیفہ وقت نے فیروز شاہ تغلق کو اجازت نامہ، سید السلاطین کے خطاب، خلعت، علم، شمشیر اور انگشٹی کے ساتھ یہ قدم مبارک بھی بھیجا تھا اور یہ قدم مبارک آج بھی فتح خان کی قبر جو اجیری دروازہ سے تھوڑی دور واقع ہے اور ربع الاول میں یہاں بہت بڑا میلہ لگتا ہے۔

دوسرے دور میں شاہ اکبر نے اپنے لیئے خلیفہ الزماں کا لقب اختیار کیا اور نام نہاد نیا دین "دین الہی" نافذ کیا۔ اپنے نام کا خطبہ جاری کیا۔ اپنے لئے زمین بوس سجدہ کا حکم دیا عبادت کرہے میں مسلمانوں کے علاوہ ہندو مت، بدھ مت، عیسائیت، یہودیت، اور جین ملت کے پیشواؤں کو داغلہ کی اجازت دی۔ اس نے تھہ کی شادی کو جائز قرار دیا، "بسم اللہ"

کی جگہ اللہ اکبر استعمال کرنے کا قانون نافذ کیا، سرکاری طور پر تمام مذاہب کی المای کتابوں کا ترجمہ کروایا، چالیس ابدالوں کی اسلامی قائم کی، ریشمی کپڑے اور سونے کے زیورات کو پہننا اور شراب پینا جائز قرار دیا، بارہ سال سے کم عمر بچے کے ختنہ کی ممانعت کی، احمد، محمد اور مصطفیٰ کے الفاظ ناموں کے ساتھ شامل نہ کرنے کا حکم دیا، جشن نو روز جلالی منعقد کروایا، شزادہ سلیم کی شادی میں ہندو آئندہ رسمیں ادا کرنے اور اپنے حرم میں ہندو عورتوں کو اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت دی اس کے علاوہ اس نے ایسے کئی اخلاقیات جاری کئے جو باواسطہ یا بلاواسطہ مذہب اسلام کے منانی تھے۔

اکبر کتنا تھا کہ پروردگار رب العالمین اور قادر مطلق ہے۔ اس کا کوئی مذہب نہیں اور سب مذہب اس کے ہیں۔ بادشاہ سائیہ خدا ہوتا ہے۔ اس لیئے اس کا بھی اپنا کوئی مذہب نہیں ہوتا اور اس کے نزدیک تمام مذاہب قابل احترام ہوتے ہیں۔ وہ مسلمان ہونے کے باوجود ہندوؤں کی طرح ماسٹھے پر تلک لگاتا، زر ہیں کی طرح آگ اور سورج کی پوجا کرتا اور سورج کے 1001 نام گنتا تھا۔ اس کے دربار میں دیئے جلانے کی رسم ادا ہوتی۔ وہ اجرام فلکی کی حرکات کے مطابق مختلف دنوں میں مختلف لباس پہنتا۔ اس نے جین موت اور بدھ موت کے بنیادی اصولوں کے مطابق شکار پر پابندی عائد کی اور وہ بدھ موت کے پیرو کاروں کی طرح سر کے بال منڈوانا۔ اس نے سکھ مذہب کے فروع میں مدد دی، عیسائیوں کی مذہبی رسومات جس میں "Bells" شامل ہے کو متعارف کروایا اور ہندوستان میں گرجا گھر تعمیر کرنے کی اجازت دی۔

"دین الٰہی" سے متعلق مختلف مورخوں کی مختلف آراء ہیں کوئی اسے سیاسی ضرورت قرار دیتا ہے، کوئی اسے مذہبی روا داری اور غیر مسلم رعایا سے حسن سلوک بتاتا ہے، کچھ کا خیال ہے کہ اکبر اس مذہب کے ذریعہ

زمین پر خدا یا خدا کا نائب بننا چاہتا تھا۔ اس دین کے حوالہ سے اکبر اعظم سے متعلق بھی مختلف آراء موجود ہیں کوئی اسے مرتد قرار دیتا ہے کوئی اسے وہیہ اور کافر کرتا ہے اور کوئی اسے ان پڑھ اور بھٹکا ہوا انسان بتاتا ہے۔

شہنشاہ اکبر کی رگوں میں وسط ایشیا کے دو مشہور فاتح خاندانوں کا خون تھا اس لئے پیدائشی طور پر چنگیز خان اور امیر تیمور کی صفات اس میں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ اکبر کی مذہبی روا داری کی پالیسی بھی چنگیز خان کی مذہبی پالیسی سے ہم آہنگ تھی، حالانکہ چنگیز خان مسلمان نہ تھا۔ اکبر اپنے آباو اجداد کی طرح مذہب کے معاملہ میں بڑے کھلے ذہن کا مالک تھا اور حقیقت کو بڑے قریب سے دیکھنے کا دلدادہ تھا۔ لہذا اکبر کے مذہب اور مسلک پر تحقیقی گفتگو سے قبل اس کے آباو اجداد کے مذاہب کا سرسری جائزہ لیتا ضروری ہے۔

اکبر کے آباو اجداد کا مذهب

چنگیز خان کا تعلق منگول قبیلے سے تھا۔ منگول ان بے شمار خانہ بدوش قبائل میں سے ایک قبیلہ تھا جو "تقریباً" سات سو سال قبل صحرائے گوبی کے دشت و بیابان میں آپس میں دست و گربان، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہتے تھے اور ذہنی طور پر ایک آقا، حاکم یا تاجدار کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ چنگیز خان نے ان تمام قبائل کو یکجا کر کے انہیں ناقابل تغیر بنا لیا اور اسی قوت کو بروئے کار لاتے ہوئے چین جیسے عظیم ملک کو تباہ و بریاد کر کے رکھ دیا اس نے مشقی ایشیاء کے تمام اسلامی ممالک کو تاخت و تاراج کرنے کے آرمینیا سے کوریا تک اور تبت سے روس تک ایک عظیم سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ چنگیز خان کو ایک جانب سے انسانیت کا قاتل اور قرآنی جیسے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے تو دوسری طرف اسے بلاشبہ دنیا کا عظیم ترین فاتح بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔

منگول جادوگروں اور خجومیوں کو چباری مانتے، پیلوں، دیوتاؤں، آگ، پانی اور ماورائی قوتوں سے مرادیں مانتے۔ مفترتوں اور جادو ٹونوں سے نیلے جادوانی آسمان سے باتیں کرتے اور اس کے لئے قیدیوں اور سفید گھوڑوں کی قربانیاں دیتے تھے تاکہ آسمانی رحمتیں زمین پر نازل ہوں۔ وہ پھر جمع کر کے ولادت اور فویڈیگی کی عجیب عجیب رسماں ادا کرتے تھے۔

چنگیز خان شامن (Shaman) تھا۔ یہ لفظ بدھ مت کے کی تبدیل شدہ شبل ہو سکتی ہے۔ لیکن شامن کا طریقہ عبادت بدھ مت سے مختلف تھا۔ ان کی پوجا کا بھی اپنا ہی انداز تھا یہ لوگ بدر جوں اور آسیوں سے مدد طلب کرتے اور ان دیکھی دنیا سے طاقت حاصل کرنے پر یقین رکھتے تھے۔ شامن جب جادو ٹونہ اور منتر کی جگہ سے اٹھتے تو مستقبل کی مشکلہوں کرتے تھے ان کے طریقہ عبادت میں پوجا اور گانے شامل

ہوتے تھے۔

منگول چنگیز خان کو ”بوجدو“ یعنی دیوتاؤں کا بھیجا ہوا مانتے تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اس کے ہاتھوں میں آسمانی وقتیں ہیں اور فتح اس کا مقدر ہے چنگیز خان خود کو زمین پر آسمان کا خلیفہ سمجھتا اور کما کرتا تھا کہ ”نیلے جاودائی آسمان نے سور کے خیموں میں رہنے والی تمام نسل کو میرا مطیع اور فرماتہار بنا دیا ہے میدان جنگ ہو یا شکار گاہ پانی اور جنگل کے دیوتا میرے ہر کاب رہتے ہیں“

چین کے شہزادے والی ونگ جو چینی دستور کے مطابق آسمان کا بیٹا کھلاتا تھا نے جب چنگیز خان سے خراج کی وصولی کے سلسلہ میں شاہی فرمان جاری کیا تو چنگیز خان نے ہواب میں کہا کہ ”جاودائی آسمان کی فرزندی تو کسی بست بڑے آبی کے شان شایان ہے جبکہ یہ شخص (والی ونگ) تو احمق اور فاتر العقل ہے ایسے بیووہ شخص کو تخت پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے“ اور اس نے اپنے یہ الفاظ بالکل بچ کر دکھائے۔ اسی طرح سلطان خوارزم شاہ نے جب منگول سفیروں کی بے عزتی کی تو چنگیز خان غصے سے ایک بلند نیلے پر چڑھ گیا اور کافی دیر تک نیلے جاودائی آسمان سے باقی کرتا رہا اور جب بیچے آیا تو اس نے اپنی قوم کو خوشخبری دیتے ہوئے کہا کہ ”نیلے جاودائی آسمان نے یہ بات اسے خود بتائی ہے کہ وہ اس جنگ کا فاتح ہے“ پھر اس نے سلطان خوارزم شاہ کو تحریر کیا کہ اگر آسمان پر ایک سورج چمک سکتا ہے تو اس زمین پر بھی ایک خاقان حکومت کر سکتا ہے اور اس کے بعد تاریخ گواہ ہے کہ سلطان خوارزم شاہ کے لئے زمین تھک ہو گئی تھی۔

چنگیز خان انتہائی سخت، سفاک اور بے رحم تھا لیکن وہ اپنی قوم اور رعایا کے لئے عظیم جریں، بلا کا سیاستدان اور عادل حکمران تھا۔ اس نے بنا فوجی نظام قائم کیا، سڑکوں اور شاہراویں کا نظام ”یام“ ایجاد کیا۔ جگہ

بجھے سراہیں، چوکیاں اور فوجی مدرسے قائم کئے۔ حکومت چلانے کے لئے اس نے پارلیمنٹ قائم کی، جس کے باقاعدہ اجلاس ہوتے تھے۔ اس نے قوم کو واضح اصولوں اور بہترین قوانین پر مبنی آئینہ دیا جسے "یاسا" کے نام سے پکارا جاتا تھا، "یاسا" کا اٹل حکم تھا، کہ تمام انسان ایک اُس خالق کی ہستی کا اقرار کرنے کے پابند ہیں جو زندگی اور موت پر قادر ہے اور جو قہار اور جبار ہے۔ چنگیز خان خود دین و فطرت کو تسلیم کرتا اور فلسفہ تقدیر مانتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ ہر مذہب میں سچائی موجود ہے۔ اس کا قانون مذہبی معاملات میں رواداری کا سبق دیتا تھا۔ "یاسا" کے مطابق دوسرے مذہب پر تنقید قابل جرم تھی اس کے دیئے گئے آئینے کے مطابق جمیونی گواہی، جاسوسی، غداری، ہم جنیت، زنا کاری، چوری، ڈاکہ زنی اور کالا جادو کرنے کی سزا موت تھی۔ شراب نوشی، اولاد کی نافرمانی اور شوہر سے بیوی کی سرکشی کو جرم قرار دیا گیا تھا۔ چنگیز خان مظلوم فرقوں کے لئے مذہبی رواداری کا قائل تھا۔ اس نے اپنی سلطنت میں انصاف، رواداری اور نظم و ضبط کو فروغ دیا اور اسے ایک جدید فلاحی مملکت بنانے کی کوشش کی، لیکن اس وقت کے حالات و دستور کے مطابق وہ انسانی جانوں سے کھلیتا تھا اور انسانی سروں کے میثار بھی بناتا تھا۔

چنگیز خان خدا کو مانتا تھا لیکن کسی عقیدہ کو تسلیم نہیں کرتا تھا۔ وہ اپنی سلطنت میں ہر مذہبی تقریب میں شامل ہوتا تھا۔ ان تقاریب میں شمولیت میں اس کی سیاسی مصلحت کے علاوہ رعایا پر یہ ظاہر کرنا بھی ہوتا تھا کہ وہ خدا کو مانتا ہے۔ اور لوگ اس کا خدا پر یقین تسلیم کر لیں۔ ایپوشر کو تباہ و برباد کرنے کے بعد جب چنگیز خان نے شام پر حملہ کیا تو اس وقت ابن خلدون دمشق میں تھا ابن خلدون کہتا ہے کہ اس کے کہنے پر چنگیز خان نے قضاۃ اور روسا کو معاف کر دیا اور اس کی لکھی گئی شماری امریکہ کی تاریخ کا مگول زبان میں ترجمہ کروایا ابن خلدون نے چنگیز خان

کو قرآن مجید کا ایک خوبصورت نسخہ ایک شاندار زرہ، قصیدہ بروہ کا ایک نسخہ اور عمدہ مصری مٹھائی پیش کی چنگیز خان نے قرآن مجید کو اپنے سر پر اٹھا لیا اور قصیدہ بروہ کے بارے میں دریافت کیا۔ ایران کی فتح کے بعد چنگیز خان نے اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کے لئے اپنے دربار میں مسلمان علماء اور دانشوروں کو طلب کیا۔ اسے اسلامی تعلیمات پسند آئیں لیکن وہ کہ جا کر حج کرنے کو پسند نہیں کرتا تھا، وہ کہتا تھا کہ تمام زمین اللہ کی ہے اور جس جگہ بھی نماز پڑھی جائے اللہ تک پنج جاتی ہے وہ کہتا تھا کہ جسم لافقی اور لامکاں ہوتا ہے جو درحقیقت فلفہ آواؤکوں کی ابتدائی شکل تھی۔

چنگیز خان علم دوست تھا اور دانشوروں اور فلسفیوں کی بڑی قدر کرتا تھا۔ ختنا کی جگہ کے بعد اس نے چین کے ان دانشوروں اور فلسفیوں کو جنمیوں نے اطاعت قبول کر لی تھی نہ صرف معاف کر دیا بلکہ انہیں اپنے دربار میں جگہ دی۔ اس کا حکم تھا کہ سفر کے دوران بھی یہ چینی فلسفی اس کے ساتھ رہیں تاکہ وہ علم و ہنر کی وہ باتیں سیکھ سکے جو اس نے کبھی نہیں سنی تھیں۔

وہ نسوانی حسن و جمال کا قدر داں ہونے کے باوجود زبردستی جسمانی گناہ کا قائل نہ تھا۔ بورتائی کے علاوہ اس کی بہت سی بیگمات تھیں جن میں چین اور ترک شاہی خانوادوں کی شہزادیاں اور صحرائی قبیلوں کی دو شیزائیں شامل تھیں موت کے وقت اس کی پانچ یویاں اور پانچ سو کنیزیں ماتم کتاب تھیں۔

چنگیز خان کو زمین میں وفاتیا گیا اور قبر میں اس کی پسندیدہ خوراک اور اس کے ہتھیار رکھ کر بند کیا گیا چنگیز خان کے اس عقیدے کے مطابق کہ جسم لافقی اور لامکاں ہوتا ہے یورپیان گوت قبیلے کے ان لوگوں کو قبر کی حفاظت کے لئے مامور کیا گیا جو ماورائی قوقتوں اور نیلے جاودائی

آسمان سے ہمکلام ہونے کا دعویٰ رکھتے تھے۔ اسی طرح قاؤن جو چین اور خدا کا بادشاہ تھا جب فیروز کے مقابلے میں مارا گیا تو اس کی نعش وفاتے کے لئے زمین کے اندر ایک بڑا مکان کھودا گیا اس میں نیس نشیں فرش بچھائے گئے اور اس کے اندر قاؤن کو اس کے ہتھیاروں سمیت رکھا گیا۔ اسکے چاندی سونے کے برتن، چار لوہنیاں، چھ غلام اور پانی پینے کے برتن بھی ساتھ رکھے گئے پھر ایک دروازہ بنا کر اسے مٹی سے بند کر دیا گیا۔ قبر پر ایک چوبوڑہ بنایا اور اس پر چار گھوڑوں کو دوڑایا گیا جب وہ تھک گئے تو ایک بڑی لکڑی گاڑی گی اور ہر ایک گھوڑے کی پشت میں سے ایک اور لکڑی دے کر اس کے منہ سے نکالی گئی اور بڑی لکڑی کے ساتھ ان گھوڑوں کو آویزاں کر دیا گیا۔ اس روز شر کے تمام مو اور عورتیں مسلمان یا کافر ماتی لباس پہنے ہوئے تھے۔ کافروں نے سفید چادریں اور مسلمانوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔

چنگیز خان کے خاندان نے 1215ء سے 1368ء تک حکومت کی۔ اس کے چار بیٹے تھے۔ اول تملی قاؤن جس کے بعد اس کا بیٹا چین کے تحت پر بیٹھا۔ توئی خان، اس کے تین بیٹے تھے جن میں ہلاکو خان بھی شامل تھا جس کی اولاد نے ایران پر حکومت کی۔ ٹنگو قاؤن جو کویک قاؤن کے بعد چین کے تحت پر بیٹھا تبلائی قاؤن جو اپنے بھائی ٹنگو قاؤن کے بعد تحت پر بیٹھا اور اس نے تمام چین کو فتح کیا۔ اس نے پچاسی سال عمر پائی اور چوالیں برس حکومت کی۔ تبلائی قاؤن کا پوتا تیمور قاؤن اپنے دادا پنچھے مرنے کے بعد تحت پر بیٹھا۔ چخائی قاؤن اور اس کی اولاد قچاق اور روس کے ترکستان پر حکومت کی جوئی قاؤن اور اس کی اولاد قچاق اور روس کے بادشاہ رہے۔ تبلائی قاؤن اور اس کی اولاد جو چین میں تھی کے علاوہ سب شاخیں آگے پیچھے مسلمان ہو گئی تھیں۔ چنگیز خان کا پورا خاندان مذہب کے معاملے میں کھلے ذہن کا مالک تھا اور تمام مذاہب کی تقاریب میں برآمد

حصہ لیتا تھا، مگر خان کے اہل خانہ میں عیسائیت موجود تھی۔ ہلاکو خان جس نے بغداد کی ایسٹ سے ایسٹ بجا دی اور آئندہ لاکھ سے زائد لوگوں کو تھنچ کیا نے نجف میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مزار القدس پر سرتلیم خم کیا اور مزار القدس کی باقاعدہ مرمت و حفاظت کی۔ شیعہ محقق نصیر الدین طوسی اس کا وزیر تھا اور اسی کے مشورہ سے محرم 656ھ میں ہلاکو خان نے خلیفہ مستعمم کو قتل کر کے سلطنت عباسیہ کو ختم کر دیا تھا مگر لوگوں کی فوج میں بھی ہر مذہب کے جریل اور سپاہی موجود تھے۔ وہ جدھر بھی جاتے موت کا پیغام لیکر جاتے تھے، لیکن وہ اپنے ساتھ وہاں کے رسم و رواج اور علم و دستور لیکر آتے تھے۔ یہ درست ہے کہ کوئی علم ان کی اپنی ایجاد نہیں ہے لیکن فروغ علم کے میں دنیا کی تاریخ میں ان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔

چنگیز خان کے پوتے قبلائی خان نے شامن نہیں رسماں کو ایک عجیب و غریب اور نیا رنگ دیا اس نے اپنے آپ کو ان ہی لوگوں کے رنگ میں رنگ لیا جن پر اس نے فتح حاصل کی تھی۔ وہ عالموں کی بڑی قدر کرتا تھا اس نے بلا تیز مذہب اہل ہنر اور اہل ادب کو اپنے دربار میں پناہ دی۔ چین میں اس کی زرعی اصلاحات، گرانی کے خلاف انتہائی جدوجہد، مالی ضابطے اور غریب عوام کے لئے امدادی کاموں کی مثالیں آج بھی راہنمائی کا درجہ رکھتی ہیں۔ اس نے ایک نہر پیکن سے لے کر زیتون تک بنوائی جس کا طول اُس وقت چالیس دن کے سفر کے برابر تھا اور اس کے برابر ایک پختہ سڑک بنوائی۔ اس نہر کی موجودہ لمبائی 650 میل ہے اور اس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی بلاشبہ قبلائی خان چین کی تاریخ میں عظیم جریل ہی نہیں بلکہ عظیم حکمران بھی تھا۔ کیونکہ وہ عوام کے دلوں پر حکومت کرنے کا فن جانتا تھا۔

قبلائی خان نے یہ جانپنچے کے لئے کہ دنیا میں کون سا مذہب بہتر

ہے۔ مسلمان، عیسائی اور بدھ مت کے عالم، فاضل اور دانشور لوگوں کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ پیاسے روم کو 100 عالم بھینے کے لئے لکھا اور انگل کا ترجمہ کروایا گیا اس کے دربار میں مشور زمانہ لانا متی دواجہ (Mati Dhawaja) ہے بعد میں تبتی دلائی لامہ (Tibetan Dalai Lama) کا خطاب دیا گیا اور کچھ پڑت جسے بدھ مذہب کا واعظ (Phagsa) تسلیم کیا گیا تھا بھی موجود تھے۔ تبلائی خان کے مذہب کے معاملہ میں چھان بین اور سونپنے کی آزادی دراصل مذہب کا مضبوط پس منظر نہ ہونے کا باعث تھا۔

امیر تیمور کا باپ ترک اور ماں منگول نسل سے تعلق رکھتی تھی، اس کا باپ ماورالنهر کے ترک قبیلہ براں کا سردار تھا اور اس کا نام زنگی یا طراغانی تھا تیمور خان 1336ء میں سرقت کے قریب کیش کے مقام پر پیدا ہوا 1380ء میں اسے قبیلے کا سردار چنا گیا اس نے بھی چنگیز خان کی طرح پہلے منشر قبائل کو سمجھا کر کے زبردست قوت پیدا کی اور پھر عظیم الشان فتوحات حاصل کیں اس نے ایران، عراق اور ایشیائے کو چک میں عثمانی ترکوں کو تباہ کیا اور افغانستان اور روس کے بعض علاقوں پر قبضہ کر کے ہندوستان کی سرزمین کو روند ڈالا مسلمان ہو یا کافر جس کسی نے بھی اس کی برتری کو تسلیم کیا تھا تباہ کر دیا گیا۔

امیر تیمور کی رگوں میں مغلوں اور ترکوں کا خون تھا ولیری، وحشت اور بربریت ان دونوں قبیلوں کی میراث تھی اسی لئے وہ خون کی پیاس خون سے بچاتا تھا خون بہانا اس کی خوشی تھی اور فتح اس کو مسرور کرتی تھی اس نے یہ پیاس ستر ہزار انسانی کھوپڑیوں کے اوپرے میٹار بنا کر چار ہزار انسانوں کو زندہ نذر آتش کر کے اور دو ہزار شیوخ کو زندہ دیوار میں چوڑا کر بچائی۔ وہ حملہ کے وقت شر کے باہر حاصلہ کے دوران پہلے سفید جھنڈا لرا تا جو صلح کی نشانی اور تابعداری قبول کرنے کی علامت ہوتی تھی پھر وہ

سرخ جھنڈا لہراتا جس کا مطلب شرفا اور امرا کا قتل ہوتا تھا۔ اس کے بعد وہ کالا جھنڈا لہراتا جس کا مطلب شر کی مکمل تباہی و بربادی ہوتا تھا اور وہ اس صورت میں کسی نتیجہ کی پرواہ کے بغیر کالے گھوڑوں پر شر کی طرف دوڑ پڑتا تھا۔

امیر تیمور کے متعلق مختلف رائیز نے مختلف انداز سے لکھا ہے کچھ اسے پاک مسلمان لکھتے ہیں تو کچھ کافر اور ملحد کہتے ہیں۔ کوئی اسے کثر سی لکھتا ہے تو کوئی اسے شیعہ کہتا ہے۔ ایک اسے غازی کہتا ہے تو دوسرا انسانیت کا قاتل اور لیڑا کہتا ہے۔ یورپ والے اسے قر خداوندی اور قصاص کہہ کر اس سے نفرت کرتے ہیں ایشیا کے بعض مورخ اسے گرگ سیاہ کہتے ہیں اور بعض اسے شیر ٹیاں اور گینتی ستان کا لقب دیتے ہیں۔ بغداد کے سی مسلمان اسے خلیفہ تسلیم نہیں کرتے اور اسے کافر اور ملحد کہتے ہیں۔ جبکہ سادات اسے اسلامی فاتح قرار نہیں دیتے لیکن چنگیزخان کی طرح امیر تیمور کو بھی اگر ایک جانب انسانوں کا قاتل لیڑا اور قر خداوندی کما جاتا ہے تو دوسری جانب اسے دنیا کا عظیم فاتح بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔ تیمور کی فتوحات ۷۷۱ھ میں شروع ہوئیں۔ دمشق اور حلب کو اس نے ۸۰۳ھ میں تاخت و تاراج کیا۔ بلاد روم میں ۸۰۴ھ میں داخل ہوا۔ ہندوستان پر اس نے ماہ محرم ۸۰۱ھ میں حملہ کر کے سندھ اور پنجاب کو رومندتے ہوئے ۱۶ جمادی الاول کو دہلی کو فتح کر کے قتل عام کا بازار گرم کیا۔

امیر تیمور نے خود بھی کبھی اسلامی فاتحین کا سا انداز نہیں اپنایا وہ سہمات کے دوران جو بھی تقریر کرتا تھا وہ نہ بھی نہیں سیاسی ہوتی تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی اس نے زیادہ تر لڑائیاں مسلمانوں کے خلاف ہی لڑی تھیں وہ امیر تیمور کو رگن اور خدا کا نائب کہلوانے میں فخر محسوس کرتا تھا وہ کبھی بھی خلافت ختم کرنے پر شرمende نہیں ہوا وہ کہا کرتا

تھا کہ "میں پیغمبر کی آل کو خلافت کا حقدار نہیں سمجھتا اور نہ ہی خلافت کے سلسلہ میں کعبہ کی سرداری کو تسلیم کرتا ہوں" وہ خود کو زمین پر خدا کا نائب اور خلیفۃ اللہ سمجھتا تھا۔ اس کی سلطنت میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا تھا۔

امیر تیمور مسلمان ہونے کے باوجود مذہب کے معاملہ میں کھلے ذہن کا مالک تھا۔ اس کی فوج میں ہر مذہب کے جریش اور سپاہی موجود تھے۔ اور اس نے مختلف درباروں میں عیسائی سفیر مقرر کر رکھے تھے۔ بایزید کے مقابلہ میں اس کا اپنے کثر سی العقیدہ ہونے کا دعویٰ خالصتاً" سیاسی تھا۔ جو 1402ء میں انگورا کی لڑائی اور بایزید کی موت کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تھا اس جنگ میں فتح کے بعد ترکوں نے اسے خلیفۃ اللہ کا خطاب دیا اور یہ خطاب اس کے خاندان میں 1857ء تک رہا ہندوستان پر حملہ کا مقصد اسلامی عقائد کی اشاعت و ترویج ظاہر کرنا بھی سیاسی تھا اور تاریخ گواہ ہے کہ اس نے ہندوستان میں اسلام کی کوئی خدمت نہیں کی تھی۔ امیر تیمور نے جب چنگی خان اور تغلق تیمور کو خلکت دی تو اس نے صرف امیر کا خطاب اختیار کیا۔ حالانکہ اس وقت منگول حکمران "خان" کہلواتے تھے۔ منگولوں کی بہت او جنگجو آئہ صفات کے باعث یہ حکمران ان کی مدد سے حکومت کرنا چاہتا تھا لہذا امیر تیمور نے چنگیز خان کے خاندان میں امیر کزغان کی پوتی الجزر ترکان خاتون سے شادی کر کے "کورگان" کا خطاب اختیار کیا۔ تیمور اپنی سیاسی برتری کے باوجود چنگیز خان کے خاندان کو بادشاہ تسلیم کرتا تھا اور خود صرف امیر کہلواتا تھا۔ بابر اس خاندان کا پہلا بادشاہ تھا۔ جس نے بادشاہ کا خطاب اختیار کیا۔ بادشاہ کا لقب اختیار کرنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ یہ خطاب "سلطان" اور "شاہ" کے خطابات سے علیحدہ تھا جو عثمانی اور صفوی خاندانوں نے اختیار کر رکھے تھے۔

امیر تیمور تمام تر مظالم کے باوجود باقاعدگی سے نماز پڑھتا تھا، جہاں

کہیں بھی مزار دیکھتا تھا رک جاتا اور بزرگ کی روح سے مدد طلب کرتا تھا اس کا حکم تھا کہ لڑائی کے دوران درس گاؤں اور شفاخانوں کی حفاظت کی جائے ہر شام وہ لڑائی کے اختتام پر برگزیدہ لوگوں کو اپنے دربار میں بلاتا اور ان سے ہدایات حاصل کرتا۔ ان میں انعامات تقسیم کرتا اور ان سے دعائیں حاصل کرتا تھا وہ رات کو مختلف کتابوں کا مطالعہ کرتا تھا کہ

”میں نے جتنی بھی حکومتیں ختم کیں ان کے اصل وارثوں کے حوالے کر دیں اور میں نے انہیں رواداری اور سخاوت کا درس دیا میں نے انہیں تابعداری اور فرمائبرادری کا سبق دیا اور جس کسی نے بھی سرکشی کی جراحت کی اس پر میں نے طاقتور، بالدیر، والشند اور دیانتدار گورنر مقرر کر دیا، جو سرکش کے لیے تباہی کا باعث بنتا تھا جبکہ تابعدار کی وہ عزت کرتا تھا۔“

امیر تیمور علماء، صوفیا اور درویشوں کی بڑی قدر کرتا تھا، امیر تیمور جب روم فتح کر کے واپس آ رہا تھا تو وہ راستے میں اردنبل کے مقام پر صفوی الدین ابن اسحاق شاہ صفوی جو ایک پائیہ مرتبہ بزرگ سید تھے کے فرزند شیخ صدر الدین کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے دعا کی درخواست کی ان سید زادہ کے کنسنے پر امیر تیمور نے ہزاروں قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم دیا بعد میں یہی صفوی خاندان ایران کا حکمران بنا اور اس خاندان نے بابر اور ہمایوں کی دور گردش میں بڑی مدد کی امیر تیمور نے 801ھ میں ہندوستان پر حملہ کیا اور بڑے بڑے شہروں کو دیران کر دیا ہندوستان میں قتل و غارت گری کے مناظر تاریخ کے اوراق کبھی نہیں بھول سکتے۔ لیکن اجودھن (باک ٹن) پیشئے پر اس نے سب سے پہلے حضرت شیخ فرید الدین سعیج شکر کے مزار پر حاضری دی اور صاحب مزار کی روح سے مدد طلب کی حضرت فرید الدین سعیج شکر کے ایک صائزے کی

سفرارش پر چندوں رائے کی جان بخشی کا حکم دیا۔ ناصر الدین محمود کو تخت دینے کے بعد جہاں اس نے مفرور اور باغیوں کو تلاش کر کے ہے تھے کیا، وہاں عیدگاہ کے میدان میں بڑے بڑے عالم، فاضل اور درویشوں کو مالا مال کر دیا قلعہ لوئی پر قبضہ کے بعد جب لگان کے مسئلہ پر اختلاف ہوا تو امیر تیمور نے سادات، علماء اور مشائخ کے علاوہ سب کو قتل کر دیا ماوراء النهر کے نامی بزرگ عبداللہ صدر کے ساتھ گستاخی کرنے پر اس نے شیخاً سکر جو لاہور کے قلعہ کا مالک بنا ہوا تھا حملہ کر کے گرفتار کر لیا اور قتل کر دیا۔

امیر تیمور جنگ میں عالم فاضل اور صوفیا کو اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ اس کی نظر میں شیوخ بھی جنگ میں اتنے ہی ضروری تھے جتنے کہ پاہن۔ جنگ میں وہ پڑھے لکھے لوگوں کو بڑی محفوظ جگہ پر رکھتا اور اس کا شیوخ اور علماء کے ساتھ سلوک ہمہ گیری حیثیت رکھتا تھا۔ بغداد کی تباہی اور انسانوں پر بے انتہا ظلم و ستم کے باوجود اس نے شیوخ اور علماء کے ساتھ بہتر سلوک کیا۔ ہندوستان کے حملہ کے دوران وہ شیخ احمد بن محمد تھانیسری جنہیں فقہ و اصول و ادب عربی میں ملکہ حاصل تھا کو اپنے ساتھ سرفقد لے جانا چاہتا تھا لیکن جب انہوں نے انکار کیا تو انہیں دہلی رہنے کی اجازت دے دی گئی

امیر تیمور کی وفات کے بعد اس کی وسیع سلطنت کئی حصوں میں تقسیم ہوگی ماوراء النهر اس کے بیٹے شاہ رخ مرزا کو ملی، جبکہ دوسرے بیٹے میراں شاہ مرزا کو جس کی نسل میں ظہیر الدین محمد بابر پیدا ہوا کے حصہ میں آذربایجان، سیریا اور عراق آئے شاہ رخ نے 1304 سے 1347 تک حکومت کی اس کا دربار بڑا عظیم الشان اور وانشوروں سے پر تھا اس نے باپ کی طرف سے کی گئی تباہی و بریادی کو سنبھالنے میں کافی محنت اور وقت صرف کیا اس نے اپنے دور حکومت میں سائنس اور ادب کو بہت

فروغ دیا اس کے دربار میں عبدالقادر آف مورگا جیسا میوزیشن، قائم الدین جیسا انجینئر اور آرکیٹیک اور مولانا خالد جیسا پینٹر موجود تھے۔ یہ عجیب حقیقت ہے کہ اتنے سُنگلِ شخص کا بیٹا اتنا میران، دلکش، دلاویز اور پڑھے لکھے لوگوں کا دوست ہو سکتا ہے وہ جحمد اور سوموار کی راتوں کو ان لوگوں سے زبانی قرآن پاک سنتا تھا جو قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھتے تھے۔ شاہ رخ کے بیٹے الغ بیک نے سرفند میں ایک مشہور رصد گاہ قائم کی اور مشہور زمانہ Astronomical Tales بھائی کو بھی دنیا کا عظیم Biliophileo مانا جاتا ہے۔

الغ بیک کے قتل کے بعد ابو سعید مرزا نے سرفند پر قبضہ کر کے بڑی شان و شوکت سے حکومت کی اس نے نہ صرف ماوراءالنهر کو رفتہ رفتہ اپنی سلطنت میں شامل کر لیا بلکہ اپنی حدود مملکت کو خراسان اور سکران اور دریائے سندھ تک پہنچا لیا۔ سلطان ابو سعید مرزا امیر تیمور کی اولاد میں سے تھا جس کا سلسلہ نسب امیر تیمور تک اس طرح پہنچتا تھا۔ ابو سعید مرزا بن سلطان عمر مرزا بن میران شاہ مرزا بن تیمور صاحبقران زماں۔ ابو سعید مرزا ۸۶۰ھ میں سرفند میں پیدا ہوا اور ۳۹ سال کی عمر میں وفات پائی۔ سنی العقیدہ حنفی مسلمان تھا درویشوں کی بڑی قدر کرتا اور ان سے دعائیں منگوتا تھا۔ پانچوں وقت کی نماز پابندی سے ادا کرتا تھا وہ حضرت خواجہ عبداللہ کا مرید تھا۔ عراق پر فوجی یالغار کے دوران سلطان ابو سعید مرزا قتل ہو گیا تو اس کی وسیع سلطنت مختلف شہزادوں میں نکلوے کلکٹے ہو کر بٹ گئی بابر کے والد سلطان عمر شیخ مرزا کو فرغانہ اور اندجان کی چھوٹی سی ریاست ملی فرغانہ ایک چھوٹا سا ملک تھا جس کے مشرق میں کاشغر مغرب میں سرفند جنوب میں کوہستان، بدشاں اور شمال میں ویران جنگل تھا۔ مرغینان، افغانی اور بخند مشہور شر تھے، سلطان عمر شیخ شاعری کا

ولداہ تھا اور اسے بست سے شعر زبانی یاد تھے لیکن وہ خود شعر نہیں کہ سکتا تھا وہ اپنا زیادہ تر وقت کتابوں میں گزارتا تھا جن میں تاریخ اور شاعری کی کتابیں ہوتی تھیں شاہنامہ اسے حفظ اور مشنوی روم اسے ازبر تھی۔ وہ درویشوں اور صوفیوں کی بہت قدر کرتا تھا اور اکثر ہدایت حاصل کرنے کے لئے ان کے قدموں میں بیٹھا رہتا تھا لیکن اس کے باوجود شراب پیتا، جوا اور چوسر کمیتا تھا اور افیون کا رسیا تھا

ظییر الدین محمد بابر 12 فروری 1483ء کو اسی فرغانہ کی سر زمین پر پیدا ہوا، جو بعد میں ہندوستان پر ایک تابندہ ستارہ بن کر چکا 9 جون 1494ء کو سلطان عر شیخ مرزا کبوتر خانہ کی چھست سے گر کر فوت ہوا تو اس وقت ریاست فرغانہ چاروں طرف سے دشمنوں کے نزغے میں تھی یہ دشمن غیر نہیں اپنے ہی تھے۔

بابر کی وفات کے بعد بابر نے بارہ سال کی عمر میں فرغانہ کی عنان حکومت سنھائی، لیکن اسے اپنوں نے اس جدی میراث سے نکال دیا بابر نے فرغانہ کو حاصل کرنے کے لئے چھ بار حملہ کیا اس نے 1519ء سے 1525ء کے دوران ہندوستان پر بھی پانچ حملے کئے اور آخر میں سلطان ابراءیم ابن سندر لودھی کو پانی پت کے میدان میں زبردست ٹکلت دینے کے بعد سارے ہندوستان کو فتح کر لیا اور ایک ایسی سلطنت کی بنیاد ڈالی جو تین سو سال سے زیادہ عرصہ قائم رہی، بابر کی سلطنت ہالیہ سے گوالیار اور چندیھری تک اور دریائے جیلوں سے بنگل تک پھیلی ہوئی تھی۔

بابر سنی العقیدہ مسلمان تھا، وہ ہنگانہ نماز ادا کرتا اور ہر جمعہ کے روز روزہ رکھتا تھا۔ موسیقی، الملا اور انشا وغیرہ علوم میں مہارت رکھتا تھا۔ فارسی اور ترکی دونوں زبانوں میں شعر کرتا۔ ترکی میں اس کا دیوان بھی ہے۔ اس نے مشنوی معارف ایسے : ”میمین“ عروض میں چند رسائل اور مشور زمانہ ترک بابری لکھنے کے علاوہ خط البابری میں پورا کلام مجید لکھ کر

مکہ مکرمہ پہنچوایا۔ اس کی منف مزاجی اعلیٰ درجہ کی تھی لیکن وہ شراب پیتا اور اس کی نبھی مغلبوں میں پری چڑھینوں کا ہجوم رہتا تھا اس نے کابل میں ایک جنت مثال مرغزار میں پھتوں کا حوض بنایا جسے شراب ناب سے پُر رکھا جاتا تھا اور وہ اس حوض کے کنارے اپنے خوش مزاج اور ذی عقل دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر عیش و عشرت کی مغلیں منعقد کرتا تھا اس نے اپنا یہ شعر اس حوض پر کندہ کروایا۔

نوروز و نوبہار مئے ولبری خوش است

بابر بہ عیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست

عیش پرست ہونے کے باوجود اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر بڑا بخشنہ ایمان تھا وہ کہا کرتا تھا کہ تین حکمران ہندوستان پر حملہ آور ہوئے پہلا محمود غزنوی، دوسرا شاہاب الدین غوری اور تیسرا میں۔ سلطان محمود غزنوی حملہ کے وقت خوارزم شاہ، ماورائیر اور خراسان کا حکمران، اس کے ساتھ ایک لاکھ فوج تھی اور ہندوستان میں کوئی ایک عظیم الشان بادشاہ نہ تھا۔ سلطان شاہاب الدین غوری کے ساتھ ایک لاکھ میں ہزار فوج تھی اور اس کا بھائی خراسان کا حکمران تھا لیکن میرے ساتھ صرف ڈیڑھ دو ہزار سوار تھے جبکہ ہندوستان میں ابراہیم لوہی کی مستحکم حکومت موجود تھی جس کے لفکر میں ایک لاکھ سپاہ اور ایک ہزار جنگلی ہاتھی تھے لیکن اس کے باوجود مجھے کامیاب نصیب ہوئی اور ہندوستان میرے قبضے میں آگیا میں اس کو اپنی کوشش اور جدوجہد کا نتیجہ نہیں سمجھتا بلکہ یہ فتحِ محض خدا کی عنایت اور کرم کی وجہ سے مجھے عنایت ہوئی اور یہ میرا ایمان ہے۔

بابر نے ہندوستان کی فتح کے بعد لوٹے ہوئے خزانوں میں سے جمال اپنے دوستوں عزیزوں کو جو سرقد، خراسان، کاشغر اور عراق میں تھے خفے اور ہدیے روانہ کئے وہاں اس نے کمہ مقطمه، مدینہ منورہ، کربلاۓ معلیٰ نجف اشرف، مسجد مقدس اور دوسری متبرک جگہوں پر اور اولیاء کرام کے

میزارات پر تدریس چڑھائیں اور حاجتمندوں میں روپے تقسیم کئے۔
رانا سانگا سے لڑائی کے وقت اس کے فوجی جرنیلوں اور نامور نجومی
محمد شریف کی جنگ ہارنے کی مشکلکی کے باوجود بابر نے حوصلہ نہیں ہارا
اور جواب دیتے ہوئے کہا:-

”میری اس بزدلی اور کمزوری پر دنیاۓ اسلام کے فریادزا مجھے یہی
کہیں گے کہ میں نے محض جان کے خوف سے اتنے بڑے ملک کو اپنے
ہاتھوں سے گوا دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ درجہ شہادت حاصل کرنے کا
خیال دل میں لیکر مرادگی اور بہادری کے ساتھ میدان جنگ میں ثابت قدم
رہوں۔“ بابر نے اس فتح کے بعد اپنے آباؤ اجداؤ کی طرح پھاڑی کی چوٹی
پر دشمنوں کے سروں کا مینار بنایا۔

بابر نے سیاسی مصلحت کی بنا پر شاہ ایران کے ساتھ دوستی کا
ہاتھ بڑھایا اور اس سے شیعہ خلعت وصول کی لیکن شیعہ ہونے کا یہ
اعتراف اعتقاد کی صورت میں نہ تھا جیسے ہی اسے موقع ملا اس نے شیعہ
ملک کو خیریاد کہ دیا اس نے ہندوستان پر بر سر اقتدار آتے ہی اپنے نام
کا خطبہ شروع کر دیا اور خلفاء کے نام سے جاری شدہ سکے بند کر دیئے
اس نے مذہبی روا داری کی پالیسی اپنائی۔ بابر انڈیا کی حکومت جوئی کے دوران
اپنے بیٹے ہمايون مرزا کو فتحت کرتے ہوئے کہتا ہے۔

”ہندوستان میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں اس لئے وہ لوگ
تو قوع رکھیں گے کہ تم ان سے مذہب کے معاملہ میں غیر جانبدار رہ کر
النصاف کرو، لہذا گائے کو ذبح کرنے سے باز رہنا۔ کسی بھی عبادت گاہ کو بتاہ
نہ کرنا اور اسلام کی اشاعت و ترویج محبت اور اعتماد کے ساتھ جاری
رکھنا۔“

وہ ایک پڑھا لکھا بادشاہ تھا، جسے شاعری سے بھی لگاؤ تھا حضرت عبید
الله احرار کے رسائلے ”ولدیہ“ میں اسی لمحہ میں نظم لکھتا تھا جو لمحہ مولانا

جای کا تھا اس نے حضرت خواجہ عبید اللہ کی والدہ کے رسالہ مدحیہ کو بروزِ رمل مسدس، مجنون اخرب اور مجنون مجنون منظوم کیا۔ ترک بابری اس کی خود نوشت ہے جو ارباب دانش کے نزدیک ترکی نشر کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ اس کا دو ہزار شعروں پر مشتمل دیوان، مشتوی (مبین) جو مذہبی رنگ میں لکھی گئی تھی اب بھی محفوظ ہے۔ شیخ زین الدین وقاری نے اس مشتوی کی شرح اور ترک بابری کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ بابر زندگی کے اہم واقعات، شخصیات اور حالات کا گمرا مطالعہ کرنے کا عادی تھا لیکن مذہبی طور پر اتنا ہی مسلمان تھا جتنا کہ ایک مخدود۔ مذہبی اعتقاد میں اتنی خامیاں موجود تھیں جن پر کوئی بھی مسلمان اعتراض کر سکتا ہے۔

بابر بزرگوں کی بے انتہا عزت کرتا، مزاروں پر حاضری دیتا، دعا میں مانگتا اور نذر نیازیں چڑھاتا تھا وہ حضرت شیخ شریف الدین یحییٰ کے والد محترم کے مزار پر حاضری دیتا اور دل کھول کر خیرات کرتا تھا اس نے مرتبے وقت وصیت کی کہ اسے مر بنے کے بعد کابل میں رسول اللہ صلعم کی قدم گاہ میں دفنایا جائے۔ اور اب وہیں مدفون ہے۔

نصیر الدین ہمایوں 26 ذ-عقدر 913ھ میں کابل کے قلعہ میں پیدا ہوا فون حرب و سیاست کے ملاوہ ترکی اور فارسی میں شعر گوئی میں کمال حاصل تھا اس نے علم ہست و ہندسہ و نجوم اور علم اضطرلاب نور الدین سعید دہنی سے پڑھا۔ ہمایوں نے جلال الدین، شیخ ابوالقاسم جرجانی اور مولانا الیاس ارد بیلی سے بھی تعلیم حاصل کی اور ان سے علامہ قطب الدین رازی کی زرۃ التاج پڑھی۔ ہمایوں نے اپنے والد کی وفات کے بعد 1530ء میں ہندوستان کی عنان حکومت سنبھالی لیکن کالنجہ کی فتح کے بعد جونپور میں سلطان لوڈھی کے مقابلہ میں پسپا ہو کر گجرات کا رخ کیا۔ گجرات سے مالوہ اور مالوہ سے بیگال پر قبضہ کرنے کی غرض سے مشرقی جانب بڑھا۔ 1539ء میں چوسہ کے مقام پر شیر شاہ سوری سے زبردست نکست کھائی اور ہمایوں

سکھزادوں سپاہی گنگا میں ڈوب گئے۔ جبکہ اسے نظام سے نے بچا لیا۔ ہمایوں نے آگرہ پہنچ کر از سر نو فوج تیار کی اور قتوح کے مقام پر 1540ء میں شیر شاہ سوری کا مقابلہ کیا اور دوبارہ لکھت کھلائی۔ ہمایوں لاہور سے ہوتا ہوا سندھ پہنچا۔ پھر قدر حصار گیا اور وہاں سے ایران و مشہد ہوتا ہوا قزوین میں وارد ہوا۔ ایران کے بادشاہ طهماسب صفوی جو مشور سید بزرگ صفوی میں ابو اسحاق کی اولاد میں سے تھا نے اس کی خاطر مدارت کی اور چودہ سو شمشیرزن مہیا کئے۔ ان دونوں شیر شاہ سوری وفات پا چکا تھا۔ لذماں ہمایوں نے شاہ ایران کی مدد سے دہلی اور آگرہ پر قبضہ کر لیا۔

نصیر الدین ہمایوں بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر چلا وہ درویشوں اور صوفیوں کی بے حد قدر کرتا تھا۔ سنی العقیدہ تھا لیکن باپ کی طرح سیاسی مصلحت کے تحت شیعہ خلعت پہنی اور سلطنت ہند کو مند امارت میں تبدیل کر دیا۔ عراق اور خراسانی شیعہ اس کے اردو گرد رہتے تھے۔ ہمایوں نے قربلاشوں اور عراقیوں کو شاہانہ نوازوں سے مالا مال کیا اور انہیں اراکین سلطنت میں شامل کیا۔ مولانا حمید الدین سنبھلی جن کا ہمایوں برا معتقد تھا سلطان سے اس وجہ سے ناراض ہوئے۔ کہ ہمایوں ایران جا کر شیعہ ہو گیا تھا۔ ہمایوں نے مولانا سے پوچھا کہ انہوں نے اس کا شیعہ ہونا کیسے آزمایا۔ مولانا نے کہا کہ تمہارے لئکر میں شامل لشکریوں کے نام یاد ہیں۔ کنش علی اور حیدر علی ہیں۔ ہمایوں نے جواب دیا کہ میں جانتا ہوں مگر آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ میرے جد امجد کا نام عمر شخ مرتضیٰ تھا۔ بعض مورخین ہمایوں کو شیعہ اور بعض سنی بتاتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ سنی العقیدہ اور حنفی المذهب تھا۔

ہمایوں کو مطالعہ کا بڑا شوق تھا یہاں تک کہ 1555ء میں اس کی موت بھی دارالمطالعہ سے گرنے کی وجہ سے ہوئی۔ بابر کبھی کبھی شعر گوئی کرتا تھا مگر ہمایوں کو شعر گوئی میں قدرت ناصل تھی۔ اس کا قلمی دیوان

بمار میں موجود ہے۔ علم بحث اور ریاضی میں اس کی تحقیقات اور اختراعات ”قانون ہمایوں“ میں بالتفصیل درج ہیں۔ اس کی مجلس میں علمی تذکرے ہوتے تھے عالموں فانلوں کی صحبت پسند کرتا اور ہر وقت باوضو رہتا تھا۔ بلاوضو اللہ پاک کا نام نہیں لیتا تھا۔ عنودرگزر اس کا خاصہ تھا۔ اس کی شکستوں میں اس کے بھائیوں کا بڑا دخل تھا۔ لیکن جب وہ برسر اقدار آیا تو اس نے اپنے بھائیوں کو نہ صرف معاف کر دیا بلکہ انہیں مناصب جلیلہ پر فائز کیا۔ لیکن اگر بابر شراب پیتا تھا تو ہمایوں افیون کا رسیا تھا۔

مضبوط مذہبی پس منظر نہ ہونے کے باعث مثل قبیلے ایشیاء کے مختلف علاقوں میں مختلف عقیدے اور مذہب رکھتے تھے۔ چین میں مثل بدھ مت کی تعلیمات سے متاثر ہوئے اور یہی مذہب انتشار کئے ہوئے تھے۔ جنوبی روس اور مغربی ترکستان میں مغلوں نے اسلام قبول کر لیا تھا تپھاق (Kipchak) میں اگرچہ مغلوں نے اسلام قبول کر لیا تھا لیکن وہ اپنے پرانے مذہب شامن ازم (Shamanism) کی بے شار مذہبی رسومات اپنائے ہوئے تھے یوکرائن کے مثل مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ عیسائیت کی طرف راغب ہو چکے تھے۔

چنگیز خان اور امیر تیمور کے خاندانوں نے اگرچہ ہندوستان پر مغلیہ سلطنت کے قائم ہونے سے 150 سال قبل اسلام قبول کر لیا تھا لیکن ان کی پیدائش وسط ایشیاء میں ہونے کی وجہ سے وہ پوری طرح مذہب اسلام کو نہ اپنا سکے وہ دوسرے معاملات کے مقابلے میں مذہبی اعتبار سے آزاد خیال رہے اور مذہب سے زیادہ رائج رسومات کی جانب راغب رہے بلکہ شفاقتی سماجی رہنمائی میں بھی مذہبی پابندیوں سے آزاد رہے۔ ان میں پرانے مذہب (Shamanism) کی بستی روایات اور رسومات موجود تھیں۔ بابر اور ہمایوں بھی کبھی اپنے محلات میں خوش نہیں رہے بلکہ جنگلوں میں

یکپ لگا کر اچھی زندگی گزارنے کے عادی تھے۔ پاپ نے شاہی مراعات کے تحت معاشرتی آزادی کو اپنایا وہ اپنے خاندان کی طرح شراب پیتا تھا جو اسلام میں منع ہے اس نے سیاسی مصلحت کے تحت شیعہ مسلم انتیار کیا اور اسی مصلحت کے تحت اسے خیر باد کہہ دیا ہمایوں بھی اپنے باپ کی طرح مذہب کے معاملہ میں نہ اتنا اچھا تھا اور نہ اتنا بُرا وہ بھی شیعہ مسلم سے سیاسی مصلحت کے تحت وابستہ رہا اور شاہ ایران سے دوستی کا دم بھرتا رہا بلکہ اس نے شیعہ خلعت بھی پہنی اور شیعہ مزارات پر حاضری بھی دیتا رہا۔ اس نے سلطنت ہندوستان کو ”مند امارت“ میں تبدیل کر کے شیعہ مسلم سے عقیدت کا انہصار بھی کیا۔ لیکن دراصل وہ سنی العقیدہ رہا۔ مثل بادشاہ ادب اور ادبی لوگوں کی بے انتہا قدر کرتے تھے۔ تعلیم یافہ لوگوں سے میل ملا پ، مزارات پر حاضری اور علم سے لگاؤ ان کے معقولات میں سے تھا، لیکن ان میں ظالمانہ صفات بھی موجود تھیں۔ چنگیز خان کا تورہ جب بھی چاہتے استعمال کرتے تھے نقارہ اور ہارس میلن (Horse Tails) چغتائی خاندان کا طریقہ اقتیاز رہا۔

بادشاہت میں الویت

مذہب مافق الفلتی قتوں کی عبادت کا نام ہے لکھیش کے خیال میں
مذہب کا ماغذہ خوف ہے۔ موت کا خوف، اقلائقی واقعات، ناقابل فہم معاملات
پر حیرانی، الٹی مدد کی امید اور اچھی قسمت کے لئے تفکر نے مذہبی
عقیدے کو پیدا کیا۔ غیر متبدن انسان مردے کو زمین میں دفن کرتا تاکہ
واپس نہ آسکے۔ وہ لاش کے ساتھ اس کا سامان اور خوراک بھی دفن کر
دیتا تاکہ وہ اس کی تلاش میں واپس نہ آجائے اور اسے برا بھلا نہ کرے۔
بعض اوقات اس گھر کو چھوڑ دیا جاتا جہاں موت واقع ہوتی اور اپنے لئے
الگ جائے رہائش تلاش کر لی جاتی۔ کئی مقالات پر لاش کو دروازے کی
بجائے دیوار میں سورخ کر کے گزارا جاتا اور تیزی سے گھر کے تین چکر
لگائے جاتے تاکہ لاش گھر میں داخل ہونے کا راستہ بھول جائے اور دوبارہ
کبھی اس گھر کا رخ نہ کرے۔ ہندوستان کے قدمیں اپنیزوں میں خاص طور
پر تأکید ہے کہ کسی انسان کو اونچی آواز دے کر نہ جگاؤ کیونکہ اگر روح
واپس جسم میں نہ آسکی تو موت واقع ہو جائے گی۔ نیز تمام چیزوں کی روح
ہوتی ہے اور خارجی دنیا زندہ ہے۔ پھاڑ، دریا، چٹانیں، درخت، ستارے،
سورج، چاند اور آسمان مقدس اشیاء ہیں۔ کیونکہ وہ داخلی اور غیر مریٰ
روحوں کی خارجی اور مریٰ نشانیاں ہیں۔ قدمیں یوں نیوں کے لئے آسمان اور
لیونس دیوتا تھے۔ چاند "سلین" تھا۔ زمین "گیا" تھی۔ سمندر "پوزیدون" اور
جنگل "پان" تھا۔ قدیم جرمنوں کے نزدیک پسلا جنگل جنون بھوتوں، دیوؤں،
چیلیوں، بونوں اور پریوں سے بھرا پڑا تھا۔ اریلینڈ کے کاشکار اب بھی پریوں
پر یقین رکھتے ہیں۔

مذہبی عبادت کے مفروضات کی فلکی، ارضی، جنی، حیوانی، انسانی اور

الہیاتی چھ جماعتیں ہیں۔ ان مفروضات میں سب سے پہلے چاند کی پوجا کی گئی۔ وہ عورتوں کا محبوب دیوتا تھا۔ جس کی وہ اپنے محافظ دیوتا کی شیست سے پوجا کرتیں۔ اس کے متعلق عقیدہ تھا کہ یہ موسم کو کنڑوں کرتا، بارش بر ساتا اور برف باری کرتا تھا۔ پھر سورج نے آسمانوں کے بادشاہ کی شیست سے چاند کی جگہ لے لی اور اس کی حرارت کو زمین میں زرخیزی کی وجہ تعلیم کیا گیا۔ انسان نے اس عظیم کرے کو تمام اشیاء کے باپ کے طور پر پوجنا شروع کر دیا۔ قرون وسطی میں سورج پوجا کی نشانی صوفیوں کے سروں پر رکھا نورانی تاج تصور کیا جاتا تھا۔ آج بھی جیلان میں رعایا اپنے بادشاہ کو سورج دیوتا کا تجھیم مانتی ہے سورج اور چاند کی طرح ہر ستارے کو دیوتا مانا گیا جو اپنے اندر مقیم روح کے حکم پر حرکت کرتا تھا۔ آسمان کو عظیم دیوتا تعلیم کیا گیا اور اس کی بارش بر سانے اور روکنے کی خیست سے پوجا کی گئی۔ بیشتر قدم قومیں آسمان کو ہی دیوتا مانتی تھی۔ لباری اور ڈنکاز میں اس کا مطلب بارش تھا۔ منگلوں یمنگری یعنی آسمان کو بڑا دیوتا مانتے تھے۔ چین میں تائی، ایرانیوں میں آہورا ہندوستان میں دیاس پر اور یونانیوں میں زیوس ناموں سے سورج کی پوجا ہوتی تھی۔ اور اپنی خلافت کے لئے آسمان سے فریاد کرتے تھے۔ زمین کو بھی دیوتا تعلیم کیا گیا اور درختوں میں انسانوں کی طرح ارواح کا تصور دیا گیا۔ مولوک جزائر میں پھلوں اور پھولوں سے لدے درختوں کو حاملہ سمجھا جاتا۔ امبیانہ میں چاول کی فصل کے نزدیک شور مچانے نہیں دیا جاتا تھا۔ قدیم گاؤں بعض مقدس جنگلوں کی پوجا کرتے۔ انگلستان کے ڈریوڈ پاری شاہ بلوط کے درخت کو متبرک سمجھتے جو آج بھی مذہبی رسم کے طور پر راجح ہے۔ بہت سے پہاڑی مقامات مقدس سمجھے جاتے تھے۔ غبیوں کے نزدیک زلزلہ کو دیوتاوں کا نیند میں کوٹ بدلنا سمجھا جاتا تھا۔ سموا زلزلہ کے وقت جھک جاتے اور دیوتا میغیو سے اس کے رُکنے کی دعائیں کرتے۔ اس طرح زمین کو بھی

عقلیم مال کا درجہ دیا گیا۔

وہی انسان بپنه اور نطفہ کے خارجی سڑکھر کو دیکھتے ہوئے اس کو معبوو گردافتا تھا۔ اس کے خیال کے مطابق ان میں رو جیں ہوتی ہیں اور ان کی پوجا ضوری ہے بعض جانوروں مثلاً گائے اور سانپ کو تولید کی الہیاتی قوت کی علامت کے طور پر پوجا جاتا تھا۔ قدیم مصری جواہر سے لے کر ہاتھی تک شاید ہی کوئی جانور ہو جس کی کہیں نہ کہیں دیوتا کے طور پر پوجا نہ کرتے ہوں۔ اجیباً کے انڈین مخصوص مقدس جانور کو طوطم کا نام دیتے تھے۔ طوطم مت کی مختلف شکلیں شمالی امریکہ کے انڈین قبائل سے امریکہ کے باشندوں تک، اندھیا کے دراوڑ اور اسٹریلیا کے قبیلوں میں پائی جاتی تھیں دنیاداری کے معاملات میں شیر، عقاب، بارہ سنگما اور ہرن نمائندگی کرتے تھے اور ہاتھی سیاست کا نمائندہ مانا جاتا تھا۔ آغاز عیاسیت کی علاقیت میں ناخت، مجھلی اور بھیڑ کی پوجا ہوتی تھی۔ طاقتور جانوروں کے عنیض و غصب ختم کرنے کے لئے بھی ان کی پوجا ہوتی تھی۔ کتنی دیوتاؤں کی شکلیں جانوروں سے ملتی جلتی تھیں۔ ہومر کے دیوتا کی ایک آنکھ الو کی اور ایک گائے کی تھی مصر اور بابل کے دیوتاؤں اور دیویوں کا چہرہ انسانی اور جسم درندوں جیسا تھا۔

شروع شروع میں زیادہ تر انسانی دیوتا مرے ہوئے تصوراتی انسان تھے۔ وہ انسان جو زندگی میں طاقتور تھے مرنے کے بعد پوچھے جانے لگے۔ غیر متبدن قوموں میں دیوتا کا مطلب مرا ہوا انسان تھا یونانی اپنے مُردوں سے اسی طرح دعا مانگتے ہیں۔ جس طرح عیسائی اپنے اولیاء سے مانگتے تھے۔ مزدہ لوگوں کی حیات مسلسل کے متعلق عقیدہ اتنا مضبوط تھا کہ غیر متبدن لوگ باقاعدہ پیغام رسانی کرتے تھے۔ بھوتوں کی پرستش قدراء کی عبادت تھی۔ تمام مردہ لوگوں سے خوف کھلایا جاتا اور انہیں راضی کیا جاتا ورنہ وہ لعنت بھیج کر زندہ لوگوں کی زندگی جنم بنا دیتے۔ اس عقیدہ کی نمو مصر، یونان

اور روم میں ہوئی اور آج بھی چین اور جاپان میں موجود ہے۔
میسم اور بے شکل ارواح کے خوف اور عبادت سے انسان آسمانی
باتاتی اور جنی قتوں کی پرستش کی طرف راغب ہوا۔ اس کے بعد
جانوروں کی پوجا اور پھر اجداد پرستی شروع ہو گئی۔ خدا کا تصور بطور باپ
اجداد پرستی سے ہی ماخوذ ہے۔

ارواحیت کی ابتداء غیر متدين نہ ہب کی روح تھی۔ اس کے ساتھ جادو
کا اضافہ ہوا۔ بارش گرانے کے لئے جادوگر درختوں سے پانی گراتے۔ قحط
کے خوف سے کھلی چھتری کے ساتھ کھیتوں میں جانے کو کہا جاتا۔ سارتا
میں بانجھ عورت حاملہ ہونے کی امید میں بچے کاپلا بنا کر گود میں لیتی۔
لیورنسو کے ڈیاکوں جادوگر حاملہ عورت کی بجائے خود دررنہ سے گزرتا۔
بعض اوقات جادوگر اپنے پیٹ سے آہستہ آہستہ پھر گراتا تاکہ پچھے اس کی
نقل کرتا ہوا باہر آجائے۔ قرون وسطی میں موم کی مورتی میں سوئیاں ہجھو
کر جادو کیا جاتا۔ پیرودین انڈیں لوگوں کے پتلے جلاتے اور روح کا جانا
قرار دیتے۔ حتیٰ کہ یہ دور بھی غیر متدين دور کے جادو سے خالی نہیں
ہے۔

زمین کی زرخیزی کے لئے اعضاۓ تاسل کو بھون کر اس کا سفوف
کھیتوں میں چھڑکا جاتا یا پھر سرعام شادی کی جاتی تاکہ زمین توجہ دے اور
زیادہ پیداوار دے۔ جادوا کے کاشتکار کھیتوں میں مباشرت کرتے تاکہ چاول
کی فصل زیادہ ہو۔ بیجاں کے موسم میں آزاد مباشرت کے میلے لگتے تھے
تاکہ زمین زیادہ سے زیادہ غلہ پیدا کرے تاریخی تندیب میں یونانیوں میں
یکس کے توار، روم کا سینریلیا کا توار، قدیم فرانس کا فیٹے ویں فاؤں کا
توار انگلستان کا یوم مئی ایسے ہی تواروں سے مشابہ ہیں۔

انسانی قریانی ہر جگہ اور ہر قبیلہ میں موجود تھی۔ رہوؤیشا میں اب بھی
یہ رسم موجود ہے۔ بعد میں انسانوں کی جگہ جانوروں کی قریانیاں دینے کا

رواج ہوا۔ انسان قربانی کے قابل خورد حصے خود کھاتے اور صرف انتزیاب اور ہڈیاں بھینٹ چڑھاتے تھے۔

جادو کا آغاز توجہ سے اور اس کا اختتام سائنس پر ہوا۔ بعض کا خیال ہے کہ جادو سے ڈرامہ اور سائنس پیدا ہوئی۔ اور جادو نے طبیب، کیمیادان، دھات کار اور ہبیت داونوں کو جنم دیا۔ جب مذہبی رسمات عام آدمی کی الجیت سے بڑھ گئیں۔ تو ایک طبقہ نے زیادہ وقت مذہبی وظائف اور رسمات کے لئے وقف کر دیا۔ اس خاص طبقہ نے مذہب کو بالکل اس طرح استعمال کیا جس طرح ایک سیاستدان انسانوں کی نفیاتی بیجنات کو استعمال کرتا ہے۔

بادشاہ کی اولین شیت انسانی معاشرے میں ایک ساحر یا جادوگر کی تھی جو معاشرے میں سب سے زیادہ اہم فرد سمجھا جاتا تھا۔ اس تصور نے کہ وہ الہی اور روحانی قوت کا مالک ہے اس کی ذات کو مقدس اور الوہی قرار دیا اس کے گرد نقدس، پاکیزگی، احترام اور عقیدت کا ایک ہالہ بن گیا۔ اس کی ذات سے معاشرے کی خوشحالی یا بدحالی کو منسوب کیا جانے لگا۔ اور اس کا درجہ دیوی یا دیوتا کے نمائندہ کا ہو گیا۔ وہ خود بھی اپنے آپ کو چاند اور سورج کا بیٹا سمجھتا تھا جو اس وقت نظرت کی پراسرار قوتیں تھیں۔ چنانچہ پیرو کے بادشاہ خود کو سورج کا بیٹا کہلاتے تھے۔ میسکیو کے بادشاہ موٹیز یوما کو دیوتا کی طرح پوجا جاتا تھا۔ بالل کے سلاطین چوتھی سلطنت تک خدائی کا دعویٰ رکھتے تھے ارسائی بادشاہ چاند کا بھائی کہلاتے تھے۔ مصر کے بادشاہ کو خدا مانا جاتا تھا اور اسے قربانیاں پیش کی جاتی تھیں ان کے القابات سورج دیوتا سے ماخوذ تھے۔ ہندو مہاراجہ کو کرشن کا نمائندہ سمجھتے اور ان کے شاستروں میں بادشاہ کو دیوتا کا درجہ دیا جاتا تھا ایرانی بادشاہ کو خدا کا بیٹا قرار دیتے اور اسے پیدائشی طور پر عظمت و تقدس کا دیوتا سمجھتے تھے۔ بادشاہ کو ارواح بد اور سحر و جادو سے محفوظ رکھا

جاتا تھا جو بعد میں اسے مافق الفطرت ہستی بنانے میں مدد گار ثابت ہوا۔ پادشاہ کا خون مٹی میں ملانا تباہی کا باعث تصور ہوتا تھا۔ منگلوں میں رواج تھا کہ بادشاہ کو قالین میں لپیٹ کر مارتے تھے۔ بادشاہ زمین پر قدم نہیں رکھتا تھا۔ انہیں اصل نام کی بجائے سرف شاہی القباب اور خطابات سے پکارا جاتا تھا۔

بادشاہ کو سحری اور مافق الفطرت خیال کرتے ہوئے ان سے توقع رکھی جاتی تھی کہ وہ زمین کو سربز رکھیں اور اپنی رعایا کو نعمتیں فراہم کریں۔ یونان میں عقیدہ تھا کہ بادشاہ اور اس کی ہر چیز بابرکت اور مقدس ہوتی ہے اور ایک اچھے بادشاہ کے دور میں برکتیں نازل ہوتی ہیں ان خصوصیات نے بادشاہ کی شخصیت کو روحاں اور دنیاوی دونوں لحاظ سے اعلیٰ و افضل بنا دیا۔ اور اس کی ذات ایک دیوتا کی شکل اختیار کر گئی۔ جس کے اعزاز میں مندر بنائے جاتے اور ان کی پوجا ہوتی اور اس کے نام پر قربانی دی جاتی۔ عقیدت کے طور پر نذر و نیاز اور نذرانے پیش کئے جاتے۔ بادشاہ کی ذات کو استقدار مقدس اور پاکیزہ خیال کیا جاتا کہ اس کے خلاف سوچنا اور بغاوت کا خیال کرنا بھی جرم سمجھا جاتا تھا۔ بادشاہ کے لئے مخصوص آداب میں بھی الہی شہست کی جھلک ہوتی تھی۔ بادشاہ کے ہاتھ پاؤں اور اس کے جوتے کو چومنا۔ گھننوں کے میل جھکنا، سجدہ کرنا او اس کی موجودگی میں ہاتھ باندھ کر خاموشی سے کھڑے ہونا ضروری خیال کیا جاتا تھا۔ درباری دربار میں داخل ہوتے وقت اپنی آسمین سے سفید رومال نکال کر منہ کے آگے باندھ لیتا تھا۔ تخت کے قریب اگر زمین پر گر پڑتا اور جب تک بادشاہ اٹھنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ وہ اس حالت میں پڑا رہتا تھا۔ اٹھنے کے بعد انتہائی تعظیم سے سلام کرتا۔ اور بات کرنے سے پہلے وہ بادشاہ کے لئے دعا سیئے جملے ادا کرتا تھا۔

اہل ایران اپنے بادشاہ کو عام انسان کی بجائے مافق البشر سمجھتے تھے

اور ان کا عقیدہ تھا کہ بادشاہ خدائی صفات و اختیارات کا حامل ہوتا ہے اور خدا کی طرف سے حکومت کے لئے مامور ہوتا ہے۔ وہ زمین پر خدا کا سائیہ اور اس کا نمائندہ ہوتا ہے۔ وہ کوئی غلطی نہیں کر سکتا اور لوگوں پر ان کے ہر حکم کے اطاعت لازی ہوتی ہے۔ سامنی بھی اپنے شہنشاہوں سے تعلق یہی عقیدہ رکھتے تھے۔

اسلام میں بادشاہ کے تصورات و نظریات بازنطینی اور ایرانی اثرات سے آئے۔ عبایی دور میں ایرانی ترتیب و تنظیم کے باعث ایک طرف مذہبی علماء اور دوسری طرف امرا و وزرا نے خلافت و بادشاہت کو اپنے اپنے نظریات میں ڈالنے کی کوشش کی۔ علماء چاہتے تھے کہ بادشاہ کی لا محدود طاقت کو کم کر کے شریعت کو بالادست کیا جائے۔ جبکہ امراء و وزرا چاہتے تھے کہ بادشاہ کو لا محدود طاقت اور اختیارات دیئے جائیں۔ لہذا طے پایا کہ حکمران شریعت میں کسی قسم کی تبدیلی کرنے کا مجاز نہیں ہو گا مگر انتظامی امور میں لا محدود طاقت استعمال کر سکتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس اعلان کے باوجود کہ شریعت کی بالادستی قائم رکھی جائے گی بادشاہ من مانی کرتے رہے اور شریعت کے احکام کی پرواہ کی۔ ایرانی تصور حکومت کے مطابق شاہی خطابات، آداب، رسومات، جلوس، انعامات دینے کے دستور، صدقہ و خیرات کی روایات، بادشاہوں کے قصیدے اور ان کے مرنے کے بعد یادگار کے طور پر عالیشان مقبروں کی تغیر کی روایات قائم ہوئیں۔ اس دور میں مسلمانوں میں بھی یہ عقیدہ اپنایا جا چکا تھا کہ بادشاہ اپنی خود مختاری کی سند برائے راست خدا سے لیتے ہیں اور وہ دنیا میں خدا کا نائب اور علی اللہ ہوتے ہیں۔ الوہی ہونے کے تصور کے باعث بادشاہ کے سامنے سجدہ کرنا، گھنٹوں کے مل جھکنا اور اس کے ہاتھ پاؤں چومنا مسلمان حکمران کے دربار میں عام تھا۔

ایرانی نظریہ بادشاہت میں دنیاداری اور شریعت علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں

اور حکمران کے لئے بہت مشکل ہے کہ شریعت کے مطابق حکومت کر سکے۔ بادشاہت اس وقت تک قائم نہیں رہی سختی جب تک بادشاہ شان و شوکت سے نہ رہے اور اسی شان و شوکت سے ہی مسلمان حکمران قرآن کی عظمت، اسلام کی برتری اور دینی احکام کا نفاذ کر سکتا ہے۔ ہندوستان میں بلبن نے جو بادشاہت کا نظریہ اپنایا تھا وہ مطلق العنانیت سے کسی طرح کم نہ تھا۔ اس کے نظریہ بادشاہت کی بنیاد تخلیق ربیٰ کا نظریہ تھا وہ کما کرتا تھا کہ بادشاہت اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اور صرف اسی سے ہی حاصل کی جاتی ہے۔ بادشاہ زمین پر خدا کا نائب ہے۔ بادشاہ کا دل خدا کی عظمت و بزرگی کا مظہر ہے۔ خالق نے مخلوق کے لئے اس کے احکام کی پابندی لازمی قرار دی ہے۔ اور رسالت کے بعد بادشاہت لوگوں کی خدمت کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ بلبن بادشاہت کے فرائض میں مذہب کا تحفظ اور شریعت کا نفاذ لازمی قرار دیتا تھا۔

علاؤ الدین غنی بھی اپنے آپ کو کہ ارض پر اللہ تعالیٰ کا نمائندہ سمجھتا تھا وہ اس امر کا یقین کی آخری حد تک قائل تھا کہ بادشاہ کو دوسرے انسانوں کی نسبت عقل سليم کا وافر حصہ ملتا ہے۔ اس لئے اس کی مریضی کو قانون کی ثیسٹ حاصل ہوتی ہے۔ وہ کہتا تھا کہ بادشاہت کے نزدیک رشتہ داری یقچ ہے اور ملک کے جملہ باشندے یا تو رعایا ہیں یا پھر خادم۔ علماء کے متعلق اس نے اپنی پالیسی واضح کرتے ہوئے کہا کہ میں قانون اور لا قانونیت کا قائل نہیں ہوں۔ جو کچھ ملک کی بہتری اور ہنگامی حالات کے لئے موزوں سمجھتا ہوں، کروٹا۔ قیامت کے دن مجھ سے کیا سلوک ہوتا ہے کچھ معلوم نہیں۔ اس نے حکومت کو سیکولر نظریہ کے تحت استوار کیا وہ حق بادشاہت کی توثیق کے لئے سند خلافت کا قائل نہ تھا۔ اس کی حکمرانی میں یہ اصول واضح تھا کہ سلطنت کا معاملہ الگ ہوگا اور شریعت کا الگ اور سلطنت شریعت کی پابند نہیں ہوگی۔ مثل بادشاہ شریعت کو بالاتر

ہتھ تسلیم کرتے ہوئے ایسے خطابات اختیار کرتے تھے جن سے وہ اسلام کے محافظ، وفاع کرنے والے اور قوت پہنچانے والے ظاہر ہوں۔ باہر اپنے نام کے ساتھ ظہیر الدین (دین کو قوت بخشنے والا) ہمایوں اپنے نام کے ساتھ ناصر الدین (دین کی حمات کرنے والا) اور محمد اکبر اپنے نام کے ساتھ جلال الدین (دین کی عظمت) استعمال کرتا تھا۔ لیکن سلطنت کے معاملات میں خود کو تمام مذاہب کے لوگوں کا محافظ سمجھتے تھے۔

مغلوں نے سلاطین دہلی کے دور میں درباری روایات و رسمات میں چینیزی روایات کو شامل کیا۔ ان کے دربار میں ایرانی اثرات ایرانی امرا کے ذریعہ صفوی دور حکومت میں آئے۔ پھر جب راجپوت امرا حکومت میں شامل ہوئے تو ان کے اثرات بھی مرتب ہوئے اور تبدیلیاں آئیں۔ اکبر نے جب دربار میں سجدہ کی رسم شروع کی تو علماء وقت نے اسے نہ صرف غیر اسلامی کما بلکہ زبردست احتیاج کیا۔ لیکن درباری علماء نے اسے دوسرا رنگ دیتے ہوئے صحیح قرار دیا اور کہا کہ : یہ سجدہ صرف ادب و احترام کی علامت ہے اور یہ سجدہ دراصل بادشاہ کو نہیں بلکہ خدا کے لئے ہے۔

ماحضر کا اجراء اور دین اللہ کی ابتداء

دنیا تاریخ میں سولویں صدی کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس صدی میں بڑی بڑی تحریکوں نے جنم لیا۔ جن میں یورپ کی نشانیہ اسلام میں مہدی تحریک چین میں منگ ریوایوں انڈیا میں صوفی اور سُنی تحریکیں شامل تھیں۔ اس صدی میں فرانس میں Boarbons چین اور آسٹریلیا میں Haps-burges پوشیا میں Hohenzollerns ترکی میں عثمانی (Osmanlis) مصر میں Mamluks فارس میں صفوی (Safvies) Tran Soxiana میں Sahabanids چین میں منگ Mings اور انڈیا میں تیموری حکومتیں تھیں۔ الگینڈ میں ہنری viii اور الزنگ، فرانس میں ہنری iv پوشیا میں فریڈرک ولیم، آسٹریا میں Sigismund چین میں فلپ II ترکی میں سلیمان، پرشیا میں شاہ اسماعیل صفوی اور شاہ طهماسب Transoxiana میں Sahahani khan چین میں یونگ لو اور ہندوستان پر بابر اور اکبر جیسے حکمران رہے۔ جن میں بہت حد تک ممائنت پائی جاتی تھی۔ سولویں صدی میں ہندوستان، ایران اور مصر پر جن حکمرانوں نے حکومت کی ان کی تفصیل درج ذیل ہے۔

ہندوستان کے تیموری سلطان

1530ء	تا	1526ء	باہر
1540ء	تا	1530ء	ہایاں
1555ء	تا	1540ء	شیرشاہ سوری
		1555ء	ہایاں

ایران کے شیعہ شاہ

1524ء	تا	1502ء	شاہ اسماعیل
-------	----	-------	-------------

شہا طھا سپ	1524	ت	1576
اسامیل ٹانی	1576	ت	1578
محمد خداوند	1578	ت	1587
شہا عباس	1587	ت	1629

سنی خلفاء

خلیفہ سلیم	1512	ت	1520
خلیفہ سلیمان	1520	ت	1566
خلیفہ سلیم	1566	ت	1574
خلیفہ مراد III	1574	ت	1595
خلیفہ محمد III	1595	ت	1603

اکبر اسی سولہویں صدی میں 949ھ میں سندھ میں امر کوت کے مقام پر پیدا ہوا۔ وہ ابھی ایک برس کا بھی نہ تھا جب اسے اس کی والدہ سیت عسکری مرازا نے پیغز کے مقام پر گرفتار کر لیا اور قندھار لے گیا۔ جب ہمایوں نے قندھار پر حملہ کیا تو عسکری مرازا نے اکبر کو اپنے بھائی کامران کے پاس کابل بھیج دیا اور جب ہمایوں نے کابل فتح کیا تو اس وقت اکبر دو برس دو مینے اور آٹھ دن کا تھا۔ ہمایوں نے بڑی طویل جدوجہد کے بعد 1555ء میں دوبارہ سلطنت دہلی پر قبضہ کیا۔ اس وقت اکبر کی عمر 13 برس آٹھ ماہ تھی ہمایوں کو لاہور میں جب علم ہوا کہ سکندر سور 80 ہزار افغانوں اور پختانوں کے لشکر کے ساتھ سرہند میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہے تو اس نے کمن اکبر کو سپہ سalar بنانے کے مقابلے میں بھیجا۔ اکبر نے کمن ہونے کے باوجود میدان جنگ میں بڑے جوہر دکھائے اور آخری معزکہ اسی کے نام پر فتح ہوا۔ اکبر نے فتح کے بعد اپنے آبا اجداد کے قدیمی دستور کے مطابق باغیوں کے سروں کا کلہ میثار بطور یادگار بنایا۔

ہمایوں کو موت نے حکومت کرنے کا موقعہ نہ دیا۔ اور اکبر کو 16 سال کی عمر میں ہی ایک الی بڑی سلطنت سنجانی پڑی جس میں آل تیمور کے ظاہری اور پوشیدہ بے شمار دشمن موجود تھے۔ اور کسی وقت بھی کوئی حادثہ پیش آ سکتا تھا۔ سلطنت سنجانی صلاحیتوں کے علاوہ اس کی اپنی قسم لدنی پڑی جس میں بیرم خان کی جنگی صلاحیتوں کے علاوہ اس کی اپنی قسم نے بھی ساتھ دیا۔ اکبر ابھی جاندھر میں سکندر سور سے لڑ رہا تھا کہ ہمبو بقال نے آگرہ میں سکندر خان ازبک اور دلی میں تردی بیگ کو ٹکست فاش دی اور آخری فتح حاصل کرنے کے لئے 20 ہزار پیشوں کے ساتھ پانی پت کے میدان میں آپنچا۔ اکبر نے کمن ہونے کے باوجود اپنے امرا کا حوصلہ بلند رکھنے کے لئے تخت یا تختہ کا نعرو نگایا اور بیرم خان سے مل کر جنگی حکمت عملی طے کی پہلے کانگڑہ کے راجہ، راجہ رام چندر کی بغوات کو فرو کیا اور پھر علی قلی خان کو ہراول دستے کے طور پر مقابلہ کے لئے بھیجا۔ اکبر اپنے لشکر کے ساتھ ابھی پانچ کوس دور تھا کہ ہمبو بقال اور محمد علی قلی خان کے درمیان جنگ ہو گئی۔ اکبر نے ابھی رکاب میں رکھے پاؤں کو ممیز کے لیے جنبش بھی نہ دی تھی کہ جنگ میتی جا چکی تھی۔ ہمبو بقال کو جب سامنے لاایا گیا تو صدر الصدور شیخ گدائی نے اسے قتل کرنے کا مشورہ دیا۔ اکبر نے اس موقعہ پر کہا کہ ”مرتے کو مارنا کوئی بہادری نہیں ہے۔ اس فتح کے باوجود سلطنت دہلی کے حالات تینیں صورت حال اختیار کئے ہوئے تھے۔ کشیر خود مختار ہو چکا تھا۔ راجپوت سردار اقتدار پر قبضہ کرنے کی تلاش میں تھے۔ گجرات اور مالوہ پر ایک ہی شاہی خاندان کی حکومت تھی۔ بہمانی (Bahmani) اور وجہ انگر کی حکومتیں سلطنت دہلی کی پرواہ نہیں کرتی تھیں بلکہ پر کرانی Kararni اور لوہانی Lohani افغان قابض تھے اور وہ دہلی حکومت سے معمولی رابطہ رکھے ہوئے تھے۔ شہنشاہ ایران اپنی اجراہ داری برقرار رکھنے کے لئے اکبر کو اپنا

نائب تصور کرتے ہوئے حالات کا جائزہ لے رہا تھا۔ تمام اس کمن بادشاہ کی تخت سے دستبرداری کا منظر دیکھنے کے لئے بیتاب تھے۔ لیکن ان کٹھن اور مشکل حالات میں بیرم خان نے اکبر کا پورا پورا ساتھ دیا اور اکبر اپنی خداوار صلاحیتوں اور اس مرد آہن کی انتظامی اور عسکری حکمت عملی کی بدولت ہر مشکل پر قابو پاتا چلا گیا۔

جغرافیائی لحاظ سے ایرانی مسلمانوں کا تیموری خاندان پر کامل سرقداری اور ہندوستان میں بڑا اثر و رسوخ تھا۔ تیمور کی موت کے بعد اس کے جانشین ایران اور بغداد پر اپنا سلطنت قائم نہ رکھ سکے لہذا ایران کے شیعہ اور بغداد کے سینوں میں نہن گئی۔ ایران میں شاہ اسماعیل صفوی کی حکومت تھی۔ شاہ اسماعیل نے ایران پر 1502ء سے 1524ء تک حکومت کی۔ اس نے شیعہ مسلک کو ایران کا سرکاری مذہب قرار دیا۔ جس پر وہ مصائب جن جو شیعہ مسلک کو پسند نہیں کرتے تھے انہوں نے سنی خلیفہ سلیم (Salim the Grim) سے رابطہ کیا۔ باقاعدہ جنگ ہوئی جس میں شاہ اسماعیل کو شکست ہوئی۔ خلیفہ سلیم (Salim the Grim) نے مصر میں عباسیہ خاندان کو بھی 1513ء میں شکست دیکر خلافت خاندان عثمانیہ کے پروردگاری کر دی۔

باہر نے سرقداری کو دوبارہ حاصل کرنے کے لئے 1510ء اور 1512 کے درمیان شیعہ مسلک کا اعتراض کیا۔ اس وقت شاہ اسماعیل ابن سلطان حیدر، ابن سلطان جنید، ابن سلطان شیخ صدرالدین، ابن ابراہیم، ابن شیخ علی خواجہ، ابن شیخ صدرالدین، ابن شیخ صفی الدین ابو الحاق ایران کا بادشاہ تھا۔ تیمور خان اس صفوی خاندان کا بے انتہا احترام کرتا تھا اور اسی لحاظ سے صفوی خاندان بھی تیمور کی آل کا خیال کرتے تھے۔ لیکن شاہ اسماعیل کی شکست کے بعد باہر نے اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہوئے اپنا لاجھہ عمل تیار کیا۔ ہندوستان سے شیعہ مسلک کے متعلقہ سکون کو ختم کر دیا اور

اپنے نام کا خطبہ پڑھنے کا حکم دیا۔ سکون کو ختم کرنے کا مطلب تھا کہ وہ شاہ ایران کے تابع نہیں رہا ہے اور اپنے نام کا خطبہ شروع کرنے کا مطلب تھا کہ وہ سنی خلیفہ کی وسیع سے باہر ہے۔

اس طرح جب ہمایوں کی قسم نے ساتھ چھوڑ دیا تو اس نے بھی شاہ ایران لہماض سے شیعہ ثلعت قبول کی۔ اور شاہ ایران کے دربار میں بطور مصاحب کام کرتا رہا۔ اور جب وہ شاہ ایران کی مدد سے دوبارہ برسر اقتدار آیا۔ تو اس نے اپنے دور حکومت میں قزلباشوں اور عراقیوں کو بے انتہا نوازا۔

ہمایوں جب فوت ہوا تو شاہ ایران نے سلطنت ہندوستان پر اس وجہ سے کوئی خاص توجہ نہ دی تھی کہ اس کا قابلِ اعتماد بیرم خان جو کہ شیعہ تھا اکبر کا اتالیق تھا۔

بیرم خان ابن سیف علی بن یار علی بن شیر علی قبیلہ قراقو بیلو سے تعلق رکھتا تھا اس کا والد غزنه میں سلطان بابر کی طرف سے گورنر تھا۔ بیرم خان نے بیخ میں نشوونما پائی اور بادشاہ ہمایوں نے اسے اپنا معتمد کلی مقرر کیا۔ 946ھ میں سلطان ہمایوں نے اپنے بھائی ہندوال مرتضی کی سرکوبی کے لیئے جب آگرہ کا رخ کیا تو شیر شاہ سوری دونوں کے درمیان حاکم ہو کر چوسر کے مقام پر ہمایوں سے نکلا گیا۔ گھسان کا رن پڑا زمین خاک اور خون سے اٹ گئی اور آخر کار ہمایوں کو نکلت ہوئی۔ 947ھ میں شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو قتوں کے مقام پر نکلت دیکر پسلے لاہور اور پھر سندھ میں دھکیل دیا۔ اور یہیں امر کوٹ کے مقام پر اکبر کی پیدائش ہوئی۔ ہمایوں کے اس دور گردش میں 950ھ میں بیرم خان نے سلطان ہمایوں کو بھری راستے سے ایران جانے کا مشورہ دیا اور خود بھی سلطان کے ساتھ ایران چلا گیا۔ قدھار کی فتح کے بعد بیرم خان ہمایوں سے پشاور میں ملا۔ جہاں ہمایوں نے اسے خان خانہ کا خطاب دیا جس کے معنی امیر الامراء

کے ہیں۔ ہمایوں نے جب دوسری مرتبہ ہندوستان کے کچھ علاقوں کو زیر نگیں کیا تو بیرم خان کو سنبھل اور سرہند میں جاگیر عطا کی۔ بیرم خان کی رحلت کے بعد جب اکبر صفر سنی میں تخت نشیں ہوا تو ہمایوں نے نائب کی حیثیت سے پورے ملک کی عنان حکومت اپنے ہاتھ میں سنبھال لی۔ بیرم خان بڑا بہادر اور سخنی تھا۔ ہمایوں اور اکبر نے اسے مالیات سرکاری کا نگران مقرر کر رکھا تھا۔ سلطان ہمایوں نے اسے بعض صوبوں کی سربراہی بھی سونپ رکھی تھی۔ وہ جتنا بڑا جرنیل تھا اتنا ہی بڑا سیاستدان تھا۔ وہ چیچیدہ سماں کو سنجھانے میں دسترس رکھتا تھا۔ وہ ملک کے گرد و پیش کی رعایا کے احوال سے بھی پوری طرح آگاہ رہتا تھا۔ ان اوصاف کے ساتھ ساتھ وہ ادب و مطالعہ کتب و تاریخ اور اہل فضل و کمال کا قدر دان تھا۔ وہ ترکی فارسی میں بہترین شعر بھی کہتا تھا۔

اس کا شعر ہے کہ

شے کہ بگزرو از نہ شر افراد

اگر غلام نیست خاک بر سراو

چار برس تک بیرم خان چھالیا رہا اور سلطنت میں اس کے بلاواسطہ احکام جاری ہوتے رہے۔ امراء اور حرم میں اس کی زبردست مخالفت موجود تھی اور سب سے زیادہ مخالفت ماہم آئکھہ اور اس کا بیٹا اودھم خان کرتے تھے۔ اکبر ماہم آئکھہ کا بڑا ممنون تھا۔ لیکن اس درباری سیاست کو بھانپتے ہوئے اکبر نے 968ھ میں تمام کاروبار سلطنت اپنے ہاتھ میں لے لئے۔ اس وقت سارا ہندوستان فتح نہ ہوا تھا۔ پورب میں شیر شاہ سرکش موجود تھے اور تمام راجہ ممارجے خود مختار بنے ہوئے تھے۔ لہذا اکبر نے پہلے ماں وہ کو فتح کیا۔ پھر کالپی سے اللہ آباد کا رخ کیا۔ اور کڑہ ماںک شاہ کو فتح کیا 970ھ میں دلی واپس آگر سلطان نظام الدین اولیاء کے مزار پر حاضری دی۔ اور واپسی پر گجرات کو فتح کیا۔

اکبر ماہم آنکھ کی بڑی عزت کرتا تھا اور اسے مادر کہہ کے پکارتا تھا اسے جب ایک سال کی عمر میں اس کے چچا نے گرفتار کیا تھا تو وہ ماہم آنکھ کی گود میں تھا اور جب سوا برس کا ہوا تو اسی ماہم آنکھ نے مرزا عسکری سے پاؤں چلنے کی رسم ادا کرنے کی ضد کی تھی اکبر کما کرتا تھا کہ ماہم کا اس رسم کے لیے اصرار کرنا اور عسکری کا عمامہ پھینکنا اسے اچھی طرح یاد ہے۔ 954ھ میں جب ہمایوں نے کامل کا بحاصرہ کیا اور گولے بر سائے تو کامران نے اکبر کو اس مورچے پر بٹھا دیا جس پر شدید گولا باری ہو رہی تھی۔ اکبر اس وقت پانچ برس کا تھا اور ماہم آنکھ نے اسے اپنی گود میں چھپلایا ہوا تھا۔ اکبر کے بادشاہ بننے پر ماہم آنکھ اور اس کا بیٹا اودھم خان بیرم خان کے سخت دشمن بن گئے اور انہوں نے پرانے خوانین امراء کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ ماہم آنکھ نے بیرم خان کے خلاف حرم میں خود کو پس پرده رکھتے ہوئے ایک سازش تیار کی اور اپنے غیر معروف بیٹے اودھم خان کو آگے لانے کی کوشش کی۔ حرم میں اس سازش کے نتیجہ میں 972ھ میں اکبر اور بیرم خان میں شدید اختلافات پیدا ہوئے۔ یہاں تک کہ فریقین میں لڑائی کی نیوت آگئی۔ اکبر نے اپنے ایک معتمد شش الدین آنکھ کو بیرم خان کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ بیرم خان مقابلے کی بجائے سلطان سے معافی کا خواستگار ہوا۔ سلطان نے اسے فوری طور پر حجاز پلے جانے کا حکم دیا۔ جس کی تھیل میں جب وہ فتن پہنچا تو ایک افغان نے اسے قتل کر کے شیخ حام الدین ملتانی کے خطیرے میں دفن کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کی میت کو پلے دہلی اور مشد میں روپسہ حضرت امام رضا کے احاطہ میں دفن کر دیا گیا۔

بیرم خان کی عدم موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جاگیرداروں، ضدی سرکش سرداروں، جرنیلوں اور رشتہ داروں نے سر اٹھانے شروع کر دیئے۔ اکبر کے لئے یہ وقت برا مشکل تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کس پر

اعتبار کرے اور کس پر نہ کرے۔ ایک معمولی خلکت پورے ملک میں بغاوت کا سبب بن سکتی تھی۔ ایک سیاسی غلطی اسے مغلص دوستوں سے دور لے جا سکتی تھی۔ ایک غلط قدم اسے اقتدار سے الگ کر سکتا تھا۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ افغان اس جیسے کمن حکمران کی ماتحتی مشکل سے قبول کریں گے اور ترک و مغلوں سپاہی جو اس کے دادا کے ساتھ آئے تھے ایک کم عمر ناجربہ کار کی حکمرانی کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ یہ اس کی خوش بختی تھی کہ اس وقت اس کے تمام دشمن ایک دوسرے پر فویت حاصل کر کے انفرادی طور پر اقتدار تک پہنچا چاہئے تھے۔ لہذا اکبر کے لئے ان حریقوں پر ایک ایک کر کے قابو پاانا آسان ہو گیا۔ اکبر کے ذہن میں اپنے دادا کی نصیحت تازہ تھی جو انہوں نے اپنے بیٹھے ہمایوں کو ہندوستان کی مہمات کے دوران کی تھی کہ ”بیٹھے ہندوستان میں مختلف مذاہب کے لوگ بنتے ہیں خبردار تمہارے فیصلوں پر مذہبی تعصب اثر انداز نہ ہو بلکہ انصاف کرتے وقت تمام مذاہب کا احترام اور لوگوں کی مذہبی رسمات کا خاص خیال رکھنا۔ گائے کو ذبح نہ کرنا اور غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو کبھی مسماں نہ کرنا اسلام کی اشاعت تکوار سے زیادہ اخلاق اور محبت سے کرنا۔“

اکبر کے سامنے شیر شاہ سوری کا دور بھی تھا۔ جس میں ملکی لظم و نق چلانے اور ہندوستان کے خصوصی حالات کے پیش نظر مذہبی رواداری کی پالیسی اپنائے ہوئے مسلمانوں کو ہندوستانی بنایا۔ اکبر نے جب سلطنت دہلی پر قبضہ کیا تو اس وقت مسلمانوں کی اس حکومت میں ہندو قریب قریب ہر شعبہ میں موجود تھے۔ بہت سی ہندوؤں آنہ رسمات و روایات مسلمانوں میں شامل ہو چکی تھیں۔ جو کہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف تھیں۔ جیسے دل کا حال جانا، جادو، رمل، شگون اور خوابوں پر مکمل یقین شامل تھا۔ ہمایوں نے سامعین کے لئے جو ہال تغییر کروایا تھا۔ اس کے سات کرے

سات ستاروں کے نام پر رکھے گئے تھے وہ ان کمروں کو ستاروں کی چالوں کے مطابق استعمال کرتا تھا۔ تہذیب و تمدن، رہن سن، معاشرتی اور سیاسی طور پر یہ لوگ تقریباً "اکٹھے ہو چکے تھے۔

اکبر کے لئے ہر وہ شخص چاہے مسلمان ہو یا ہندو دشمن تھا جو سلطنت کے مفاد کے خلاف کام کرتا تھا۔ لوگوں کو بلبن کی سزاں اور علاؤ الدین کے خلاف بغاوت کے رو عمل میں پورے خاندان کی بناہی و بریادی یاد تھی۔ مخالفین کو موت کے گھاث اتار کر تاج و تخت حاصل کرنا ترکوں اور افغانوں کا عام و طیو تھا۔ لیکن اکبر فطری طور پر فراخ دل اور کھلے ذہن کا مالک تھا۔ جب وہ بیس سال کا تھا تو اس نے جزیہ اور یاترا نکلیں معاف کر دیئے۔ مالوہ میں باز بہادر کے خاندان سے اودھ خان کی بد تیزی پر سزا اور پیر محمد کے قتل کے حکم نے مخالفوں پر بڑا گمرا اثر پھیلوڑا اور وہ سونپنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ کوئی اعلیٰ عدہ دار بھی انصاف سے دور نہیں ہے۔ سیاسی رواداری بعد میں مذہبی رواداری میں تبدیل ہو گئی۔ ایک ہندو گھر میں پیدائش، حرم میں ہندو پیویوں کا پیار، ہندو جرنیلوں کا بہترین کردار اور رانی Wansal کا خوبصورت واقعہ جب وہ ہمایوں کو اپنا بھائی بناتی ہے اکبر کے دماغ پر گرے اثرات مرتب کر گئے تھے۔ وہ جان چکا تھا کہ انسانی ہمدردی اور دوستی غیر مسلموں میں بھی بدرجہ اتم موجود ہے۔

اکبر نے اپنی ابتدائی زندگی ایران کی خوبصورت سر زمین اور اس کے اعلیٰ حکمرانوں کے درمیان گزاری۔ ایران کا مملک شیعہ تھا جو آہستہ آہستہ اس کے استادوں اور ایران شاعری کے ذریعہ اس کے دماغ میں سراہست کرتا رہا۔ اس کے استاد شاہ عرب الطیف اور ان کی تعلیمات "صلح کل" کا اس پر بہت اثر تھا۔ اس کی اس ابتدائی ایرانی زندگی کے اثرات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گرے ہوتے گئے۔ سیاسی رواداری اور شیعہ

سلک کی جانب رجحان کے باعث وہ بزرگان دین کے درباروں کی زیارت اور ان کی روحوں سے امداد طلب کرتا تھا (جیسا کروسطی ایشیا کے تیمور اور مغلوں کیا کرتے تھے) چتوڑ کی جگ کے دوران اس نے حضرت معین الدین چشتی کے مزار کی زیارت کی منت مانی۔ چتوڑ کی فتح کے بعد وہ واقعی 220 میل کا سفر کر کے منت اتارنے کے لئے اجیر شریف پہنچا۔

اکبر کا تجسس اسے مجبور کرتا تھا کہ وہ تہائی میں "یا ہو یا ہادی" کا ورد کرتا رہے۔ درباریوں کے مطابق اکبر فطری طور پر ذکر اللہ میں عرق رہنے کا عادی اور وہ اکثر ایک پتھر پر بیٹھے مراقبہ کی حالت میں دیکھا گیا۔ ابوالفضل کے مطابق جب اکبر صرف 16 سال کا تھا تو 1557ء میں اسے ایک کسی پر اسرار قوت کی موجودگی کا احساس ہوا۔ تو اس نے چلانا شروع کر دیا۔ اور وہ گھوڑے سے اتر کر مراقبہ کے انداز میں خدا سے ہمکلام ہو گیا۔ 1561ء میں جب وہ بیس سال کا تھا تو روحانی کیفیت کی کمی اور سفر کے دوران صدمات کے باعث اس کا دل بند ہو گیا۔ یہ واقعہ صوفی برادران کی ملاقات سے ہت قبل رو پذیر ہوا۔ اس کا توسعہ پسند ضمیر بیشہ اپنے آپ میں پھیلاو چاہتا تھا۔

اکبر 22 سال کا تھا جب اس کے دونوں بیٹے حسن اور حسین فوت ہو گئے۔ اسے نرینہ اولاد کی خواہش تھی۔ جس کی تجھیل کے لئے وہ اجیر شریف اور دوسرے بزرگان دین کے مزارات پر حاضری دیتا اور دعائیں مانگتا۔ حضرت سلیم چشتی جو اس وقت فتح پور میں مقیم تھے کی دعا سے ایک ہندو یوی جودھا بائی حاملہ ہوئی۔ اکبر نے اسے حضرت سلیم چشتی کی خانقاہ میں بھجوایا اور وہیں ان کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا۔ جس کا نام بزرگ کے نام پر سلیم رکھا گیا۔ اس کے بعد ایک بزرگ دانیال کی دعا سے ایک اور لڑکا پیدا ہوا۔ اس کا نام اسی بزرگ کے نام پر دانیال رکھا گیا۔

حضرت سلیم ابن محمد بن سلیمان بن آدم بن موسے ابن مودود بن

سلیمان ابن فرید الدین مسعود ابودھنی (پاک چنی) کی ولادت 877ھ میں ہوئی۔ علوم ظاہری کی تعلیم علامہ مجدد الدین سرہندی سے حاصل کی۔ سفر ججاز کے دوران مجتمع الابرار کے مطابق شیخ مرتفعی سے طریقت حاصل کی۔ اخبار الایخار کے مطابق آپ 931ھ میں عرب و عجم کے بے شمار شریون کی زیارت کے بعد ہندوستان آئے تو سیکری سے محققہ پہاڑ پر جو آگرہ سے 12 میل دور ہے۔ ذیرہ ڈالا اور شادی کی۔ ہمتو بقال کے دور ظلم کے دوران 962ھ میں دوبارہ ججاز گئے۔ اور اکبر کے زمانہ میں 976ھ میں دوبارہ ہندوستان آئے۔

1571ء میں اکبر حضرت سلیم چشتی کی زیارت کے لئے ان کے چھوٹے سے گاؤں سیکری آیا۔ اور ان کے ساتھ قیام کیا۔ اور پہاڑ کی چوٹی پر آپ کے لئے ایک خانقاہ، ایک مسجد اور ایک مدرسہ تعمیر کروایا۔ حضرت سلیم چشتی سے اکبر اتنا متاثر تھا کہ اس نے اس چھوٹے سے گاؤں کو ایک خوبصورت شر میں تبدیل کر کے اس کا نام فتح پور سیکری رکھا۔ 1572ء میں وہ گجرات کی فتح پر روانہ ہوا تو راستے میں پرتگالی عیسائی تاجریوں کو جو تعظیم کے لئے حاضر ہوئے تھے شرف باریابی بخشنا۔ اکبر کی پرتگالی عیسائیوں سے ذاتی شناسائی مستقبل میں بہت بڑے نتائج کی حامل ثابت ہوئی۔

پیدائشی وقت تجسس شیعہ مسلم کا اثر، سیاسی رواداری، آباؤ اجداد کی نمہیں خصوصیات کے باوجود اکبر سنی مسلم سے مسلم رہا۔ کوئی بھی سلمان حکمران چاہے وہ فاتح کی حیثیت کیوں نہ رکھتا ہو ملکی نظم و نت ق میں شریعت سے بالا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اور اس کے لئے علماء کا سارا لینا ضروری ہوتا ہے۔ ان علماء کا سلطنت میں بڑا مقام اور رتبہ ہوتے تھے۔ اور یہ صدر، قاضی، میر عدل اور مفتی کے عمدوں پر فائز ہوتے تھے۔ کام کی اہمیت اور نوعیت کے لحاظ سے ان کا چنان بڑے پڑھے لکھے طبقے

سے کیا جاتا تھا جو کہ ہندوستان میں زیادہ تر سنی ملک کے علماء ہی ہوتے تھے۔ بیرم خان جو کہ خود شیعہ تھا کے دور اقتدار میں ایک شیعہ شیخ گدائی صدر الصدور بنایا گیا تھا۔ جسے بیرم خان کے قتل کے فوراً بعد اس عہد سے فارغ کر دیا گیا خواجہ محمد قلع کے مختصر عرصہ کے بعد عبدالنبی کو صدر الصدور کے عہد پر اور شیخ عبداللہ سلطان پوری کو شیخ الاسلام کی منصب پر فائز کیا گیا۔ یہ دونوں سے العقیدہ مسلمان تھے۔

عبدالنبی بن احمد عبد القدوس حنفی تھے انہوں نے ابتدائی دینی تعلیم گنگوہ میں حاصل کی اور بعد میں حرمین شریفین میں ابن حجر کی تیسی اور دوسرے محدثین سے حدیث پڑھی اور رسول مشارخ کی صحبت سے مستفیض ہو کر محدثین کا مسئلک اختیار کیا۔ ہندوستان میں اگر مسلسلہ سامع و وجد، وحدت الوجود، اعراس اور صوفیہ کی رسومات کی مخالفت اور سنت مغضہ اور طریقہ سلف کی حمات شروع کر دی۔ اس جرم میں انہیں ملک بدر کر دیا گیا۔ 1971ھ میں اکبر اعظم نے انہیں صدر الصدور مقرر کیا اور رسول اس منصب پر فائز رہے۔ ان کی تصانیف میں *وظائف النبي*، *سنن البی*، *متالد المصنف*، *رسالہ در حرمت سامع*، *رسالہ در رو فقال مروی علی امام الی خفیہ شامل ہیں۔*

شیخ عبداللہ ابن شمس الدین النصاری کا آبائی وطن تھنہ (صوبہ سندھ) تھا۔ ان کے دادا جالندھر رہائش پذیر ہوئے اور شیخ عبداللہ سلطان پور (صوبہ پنجاب) میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیمات شیخ عبداللہ سرہندی سے حاصل کیں۔ حدیث کی تعلیم شیخ ابراہیم ابن المعین سے حاصل کی اور مشغله تدریس و تصنیف شروع کیا۔ شیر شاہ سوری نے انہیں صدر السلام کا خطاب دیا بعد میں سلیم شاہ انہیں اپنے تخت کے برابر جگہ دیتا تھا۔ ہماں نے دوبارہ عنان حکومت سنبھالنے کے بعد انہیں شیخ الاسلام اور اکبر اعظم نے خدوم الملک کا خطاب دیا اور ایک لاکھ روپیہ سالانہ وظیفہ مقرر

کیا۔ ان کی متعدد تصانیف میں کشف الغمہ، منہاج الدین، عصمت الانبیاء،
شرح عقیدہ المانظہ اور رسالتہ فی تفصیل العقل اعلیٰ العلم قابل ذکر ہیں۔
ہندوستان میں خواجگان چشت، بزرگان قادریہ اور سورویہ بست بلند رتبہ
لوگ تھے۔ سولویں صدی میں صوفیوں کی ریاضت و محابات اور کشف و
کرامات کی ثہرت پھیلی۔ شیخ شرف الدین سیجی منیری برسوں تک جنگل میں
کھڑے رہے۔ شیخ احمد کھتوں چالیس چالیس دن تک روزہ رکھتے اور صرف
ایک کھجور سے افطار کرتے۔ شاہ میاں جیو چھ چھ مینے جھرو میں بند رہتے۔
شیخ محمد غوث گوالیاری نے بارہ برس کو چنان میں بناں پتی کھائی اور یاد
خدا میں مصروف رہے۔ اس زمانہ میں ”وحدت وجود“ کے عقیدے نے
ایک مفصل اور ہمہ گیر فلسفے کی شکل اختیار کی۔ ذہین صوفیوں نے اسے
خوب پھیلایا۔ فارسی شاعروں نے اسے مقبول عام بنایا اور طریقت شریعت
سے بالا تر ہو گئی۔ مسلمانوں کی عملی زندگی کو اس فلسفے نے نہان پہنچا
اور بذریعہ جدد و توکل اور تدبیر و تقدیر کے تصورات کو منع کر کے رکھ
دیا۔ نویں صدی ہجری کے آخر میں تحریک مددویت نے شریعت ظاہر کی
حمائت کا بیڑا اٹھایا۔ یہ لوگ قرآن و سنت سے خفیف ترین تجاوز جائز نہ
رکھتے تھے۔ اور جس طرح احکام شرعی کے خود پابند تھے دوسرے مسلمانوں
کو بھی ان کا پابند بنانے میں تشدد کرتے تھے۔ دسویں صدی ہجری میں
اسے عبداللہ خان نیازی اور شیخ علائی نے زندہ رکھا۔ سلیم سوری کے زمانہ
میں اس تحریک کو دبانے کی کوشش کی گئی اور شیخ الاسلام مولانا عبداللہ
سلطان پوری نے شیخ علائی کو کوڑے مار کر ہلاک کر دیا۔ مددوی تحریک
کو دبانے کے لئے مددویت کے حامیوں کو بھی ان کی جانب سے کڑی
سزا میں دی گئیں اور ان میں فیضی، ابوالفضل اور ان کے باپ شیخ مبارک
نگوری کا نام بھی آتا ہے جو بعد میں مخدوم الملک اور صدر الصدود کی
تدلیل اور ان کی موت کا سبب بنے۔

اکبر ان دونوں عالموں کے فیصلوں کو جو کہ سنی فقہ کے مطابق ہوتے تھے قائل تحسین نظروں سے دیکھتا تھا چونکہ عبدالنبی کا تعلق اسلام کے بہت بڑے امام ابوحنیفہ کے گھرانے سے تھا۔ اس لئے اکبر ان کا بہت عزت و احترام کرتا تھا۔ صدر الصدور کا عمدہ سلطنت کا چوتھا ستون شمار ہوتا۔ اور اسے سلطنت کا سب سے بڑا قانون دان مانا جاتا تھا۔ وہ وقف جائیدادوں کا نگران اور اس کی تقسیم کا کلی حق رکھتا تھا۔ اور منتخب بھی تھا۔ عبدالنبی کا دوسرا صدور سلطنت سے زیادہ عزت و مقام تھا۔ وہ کئی دفعہ مکہ گئے اور احادیث کا درس دیا۔ انہیں مذہب پر اتحاری تسلیم کیا جاتا تھا۔

عبدالنبی کو صدر الصدور کا عمدہ اس وقت دیا گیا جب رشوت لینے اور دینے کی شکایات بالکل عام تھیں۔ آہستہ آہستہ عبدالنبی نے اس عمدہ پر اپنی گرفت مضبوط کی اور ایسے مطلق العنان اختیارات حاصل کر لئے جن کے تحت لوگوں کو اس قدر گزارہ الاؤں، جائیدادیں اور ہیشن وغیرہ دی گئیں کہ سلطنت ہندوستان کے حکمرانوں کی فیاضی بھی ماند پڑ گئی لیکن اکبر صدر کی اس فیاضی پر خاموش رہا۔ اکبر کا عبدالنبی پر اعتماد اور مذہبی پاسداری نے صدر کو آہستہ آہستہ قانون سے بالاتر کر دیا۔ شریعت کا محافظ ہونے کی وجہ سے صدر الصدور مذہبی اور سیاسی امور کو عملی طور پر کنٹول کرتا تھا۔ اکبر کے دل میں ان کی اتنی تعظیم تھی کہ وہ ان کے سامنے جو ہے رکھتا تھا۔

مشہاد اکبر، عبدالنبی کے زیر اثر ایک بڑا کمزور صحیح العقیدہ سنی مسلمان بن گیا تھا۔ بلکہ اس حد تک متعصب ہو گیا تھا کہ وہ صرف عبدالنبی کے پیروکاروں کو مسلمان تسلیم کرتا تھا۔ اور جو اس کے پیروکار نہ تھے انہیں کافر کہا جاتا تھا۔ اس وقت شیخ مبارک ناگوری جو کہ ایک آزاد خیال عالم دین تھا اور نظریہ ہزار سالہ مت کا قائل تھا اپنے علم و عزت

کے باعث صدر کے زیر عتاب آیا۔ صدر عبدالنبي اور مندوم الملک عبدالله سلطان پوری نے اکبر کو اکسیا کہ شیخ مبارک جدتی اور ملعون و مردود ہے۔ اور یہ دوسروں کو بھی ملعونی بنا رہا ہے۔ اس وقت ایسے لوگوں کو واجب القتل قرار دے دیا جاتا تھا۔ بادشاہ سے اجازت طلب کر کے اس کی گرفتاری کا حکم دیا گیا۔ غصہ و غصب میں اس کی عبادت گاہ کو بھی گندہ کر دیا گیا اور اس کے گھر کو جلا دیا گیا۔ یہ ہی نہیں بلکہ اس کی فصلوں کو بھی تباہ و بریاد کر دیا گیا۔ اور اسے آخری سارا سے بھی بے سارا کر دیا گیا۔ گویا حضرت شیخ کے قدموں تلے سے زمین کی بساط کامل طور سے لپیٹ دی گئی تھی۔

شیخ مبارک 1196ھ میں مقام ناگور پیدا ہوا۔ پورش غریب مان نے کی۔ علوم رسمی ناگور میں حاصل کیے۔ احمد آباد آکر بزرگان صوفیہ سے طریقت کا سبق حاصل کیا۔ فلسفہ وحدت الوجود کی مشہور کتابوں کا مطالعہ کیا۔ علم و فضل سے زیادہ زہدو تقویٰ میں مشہور ہوئے۔ سرکاری علماء کی جانب سے مددویت اور بدعت کے خلاف دیئے گئے فتوؤں پر نکتہ چینی اور شیخ علامی کی تائید کرنے پر عقائد کے فساد اور ہمبو بقال سے ساز باز کرنے کے الزامات لگائے گئے۔ چھپ کر جان بچائی اور مرتضی عزیز کوکا کے ذریعہ جان بخشی کروائی۔ شیخ مبارک فیضی اور ابوالفضل کا باپ اور عظیم مورخ عبدالقدار بدایوی کا استاد تھا۔

شیخ مبارک نے حضرت سلیم چشتی سے جب پناہ مانگی تو انہوں نے محسوس کیا کہ مولوی بڑے طاقتور ہیں۔ لہذا اس وقت شیخ مبارک کو گجرات چلے جانے کی نصیحت کی۔ اکبر جو کہ مومن تھا ایک کافر کے لئے بے رحم سزا کی مخالفت کیسے کر سکتا تھا جبکہ اسے بتایا گیا تھا کہ یہی جہاد ہے اور اسلام سے اپنی محبت کا اظہار کا ذریعہ ہے۔ اسی جذبہ کے تحت

اس نے کئی شیعہ لوگوں کو قتل کرنے کا حکم بھی دیا۔
بعقول بدایوں مخدوم الملک عبداللہ سلطانپوری کی کوششوں سے کئی بدعتی اور شیعہ قتل ہوئے۔ 1570ء میں سید حاکم مقیم اصفہان اور دوسرے کئی شیعہ لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ مولانا عبداللہ ماسوائے سنی ازم کے کسی مسلک کو برداشت نہیں کرتا تھا۔ بلکہ وہ مذہبی کتابوں سے بھی تعصّب رکھتا تھا۔ بدایوں کہتا ہے کہ ”روتہ الاحباب“ کی تعریف کرنے کے جرم میں وہ موت کے بہت قریب ہو کر بچا۔ کیونکہ مولانا عبداللہ اس کتاب کے متعلق اچھا نظریہ نہیں رکھتے تھے۔ مذہبی سخت گیری کے باعث بدایوں جیسا عالم بھی عتاب سے نہ بچ سکا۔

اس زمانہ میں مذہب سیاست پر حاوی نظر آتا ہے۔ اور شہنشاہ اکبر کا آخری نبی الزماں پر اس قدر یقین قائم ہو چکا تھا۔ کہ وہ اہل بیت کی ہر خطا کو در گزر کر دیتا تھا۔ محمد مرک مشدی اور شاہ ابوالعلی کو بغاؤت کرنے پر بھی معاف کر دیا گیا کیونکہ وہ سید تھے لیکن ان کے ساتھیوں کو مردا دیا گیا۔ اسی عقیدہ اور محبت کی وجہ سے وہ ہر سال اجیر شریف زیارت کے لئے جاتا اور اس نے حضرت سلیم چشتی کے چھوٹے سے گاؤں کے ارد گرد بہت بڑا شر بسایا۔ وہ حضرت سلیم چشتی کی مسجد میں جھاؤ بھی دیتا تھا۔

اس زمانہ میں اکبر نے کامیابی کے ساتھ نافرمان افغانوں، قانون سے لاپرواڑکوں اور باغی نہبتوں کا اقصاب کیا۔ ہندوؤں کو یا تو مادہ پرستی میں جتنا کیا گیا یا پھر ان کے دل دوستی کی جانب تبدیل کئے گئے۔ ہر طرف سے فتح و کامرانی کی خبروں نے سلطنت دہلی سے بنے یقینی کی حالت کو ختم کر دیا۔ اب سفر بلا خطر اور محفوظ تھے۔ ہندوستان اب ان لوگوں کے لئے محفوظ ہو چکا تھا جو عثمانیوں اور ایرانیوں کے ساتھ ہوئے تھے۔ یا ہندوکش ریاستوں میں خود کو غیر محفوظ سمجھتے تھے۔ اکبر صحیح العقیدہ سنی مسلمان بن

چکا تھا۔ اور ہندوستانی گورنمنٹ سنی خطوط پر عبداللہی اور عبداللہ سلطانپوری چلا رہے تھے۔ اس میں تک نہیں کہ ہندوستان کو اکبر نے تکوار کے ذور سے فتح کیا اور اس پر وہ اپنی دامت اور حکمت عملی سے حکومت کر رہا تھا لیکن ملاؤں کو مذہبی برتری حاصل تھی اور یہی وجہ تھی کہ اکبر ان کے فیضوں پر کبھی ناراض نہیں ہوا تھا۔ دراصل طاقت حاصل ہوتی ہے۔ اور وہ کسی ہمسر کو برواشت نہیں کرتی۔ "خصوصاً" وہ طاقت جو مذہب کے ناطے حاصل کی گئی ہو یہ بہت ہی خطرناک ہوتی ہے۔ لذا نے بمانہ فرضیات اکثر اوقات اپنے دائرہ اختیار سے تجاوز کر جاتے تھے۔ اور ایسے اقدامات کرتے جو ملک کے لیے زہر قاتل ہوتے تھے۔

سلطنت کی وسعت کے ساتھ ساتھ اکبر زرعی اصلاحات بھی نافذ کر رہا تھا۔ اس سلسلہ میں اس نے Say-urgal Lands سے متعلق تحقیقات کروائیں تو اسے معلوم ہوا کہ صدور اس معاملہ میں ابھی تک رشوت لینے اور دیگر کئی طرح کی بد عنوانیوں میں شامل ہیں۔ شیخ عبداللہی کو اسی درستگی اموال کے لئے معین کیا گیا تھا۔ لیکن دیکھا گیا کہ "فرمان" جس کے تحت زمین دی جاتی تھی "زو معنی" تحریر کئے جاتے تھے۔ جس کے پاس یہ فرمان ہوتا وہ اپنی مرضی سے جتنی اراضی چاہتا حاصل کرتا۔ اور وہ اتنے عرصہ تک یہ اراضی اپنے پاس رکھتا جس حساب سے وہ قاضی اور صوبائی صدر کو رشوت دیتا تھا۔ بار بار تحقیقات کے بعد اکبر اس نتیجہ پر پہنچا کہ یہ بے ضابطگی ہے کیر ہے۔ لذا اکبر نے افغانوں اور چوبیریوں سے زمینیں واپس لے لیں اور باقی زمینیں صدر کے دائرہ اختیار میں دے دیں۔ جس کے پاس بھی 500 بیگم سے زائد زمین تھی اسے اپنا استحقاق ظاہر کرنے کو کہا گیا۔ اور جس کے پاس استحقاق موجود نہ تھا اسے زمینوں سے ہاتھ دھونے پڑے۔ ایک عام حکم کے تحت سو بیگم زمین کے مالک سے 3/5 حصہ بھی سرکار ضبط کر لیا گیا۔ یہ کام اکبر کے خلاف کسی وقت بھی

بغوات کا سبب بن سکتا تھا لہذا یہ ناخوش افغان اور چوبدری مولویوں سے
مل گئے اور سیاسی لڑائی مذہبی لڑائی کا رخ اختیار کر گئی۔

نئے مفتوحہ علاقوں کی بھالی کے دوران اکبر کو معلوم ہوا کہ قاضی مالی
امداد حاصل کرنے والوں سے بھی رشوت وصول کرتے ہیں۔ تمام معاملہ کی
تہہ تک پہنچنے کے بعد اس نے بہت سے قاضی مغطل کر دیئے اس سلسلہ
میں اس نے کسی مذہب یا متنک کا لحاظ نہ رکھا۔ اسی دوران اکبر نے
حکم دیا کہ کوئی قاضی اس وقت تک Aymas کی الائمنٹ نہ کرے جب
تک فرمان کی تصدیق صدر نہ کرے اس طرح ہندوستان کے کوئے گونے
سے Aymadar صدر کے پاس حاضر ہوئے۔ ان میں سے اگر کسی نے
کسی اہم شخص کی ضمانت پیش کر دی تو اس کی الائمنٹ درست قرار دے
دی جاتی لیکن جن کے پاس سفارش یا ضمانت نہ ہوتی ان کو صدر کے
پرپل استنٹ عبدالرسول کو رشوت دینی پڑتی تھی۔ اور اس رشوت میں
جھاؤکش، مانگلی اور سائیں وغیرہ کا بھی حصہ ہوتا تھا۔ کلم رشوت دینے یا
پھر اعلیٰ سفارش نہ ہونے پر Aymas کی تصدیق نہیں کی جاتی تھی۔ لیکن
صدر کی شکایت کرنے کی کوئی جرأت نہیں رکھتا تھا۔ کیونکہ صدر کے اکبر
کے ساتھ تعلقات کا سب کو علم تھا۔

میرٹھ، چتوڑ، رنجبور اور کالنگر کے مشہور قلعوں کی فتح کے بعد اعتبار
الدولہ کی طرف سے گجرات کی بد امنی ختم کرنے کی دعوت دی گئی۔ اکبر
نے بے پناہ دولت اور جغرافیائی محل وقوع کے پیش نظر گجرات کو فتح کرنے
کا منصوبہ بنایا اسے معلوم تھا کہ حج پر جانے والے جماز یہیں لنگر انداز
ہوتے ہیں۔ گجرات پر حملہ کے دوران اکبر کی پرستگالی عیسائیوں کے ساتھ
شنسائی ہوئی جو بعد میں مولویوں کے ساتھ نفرت کی ایک وجہ بنتی۔ انہیں
جنگ میں بھگوان داس اور اس کے لے پالک بیٹھے مان گئے نے بھی بڑی
جرات اور بہادری کا مظاہرہ کیا جس پر اسے وہ عزت بخشی گئی جو صرف

شاہی چفتائی اور آل تیمور کے لئے وقف تھی اور اس وقت تک کسی مسلمان کو عنايت نہ کی گئی تھی۔ سورت کو ثوڑا مل نے فتح کیا اور اس طرح بادشاہ 3 جون 1573 کو واپس ابجیر کے راستے فتح پر سیکری پہنچا۔

بعقول ستمہ گجرات کی فتح پر بہت سے مشہور لوگ اکبر کو مبارکباد دینے کیلئے آئے اور ان میں شیخ مبارک ناگوری بھی تھا۔ جس نے اس موقع پر بڑی معنی خیز تقریر کی۔ جس میں اس نے بادشاہ کو لوگوں کا روحاں، دشیوں اور زمانی راہنمہ قرار دیا۔ اکبر کو یہ تقریر بہت پسند آئی اور اس نے ان الفاظ کو عملی جامہ پہنانے کے لئے چھ سال تک خاموشی اختیار رکھی۔

سمتہ کہتا ہے کہ اکبر ابتدا سے ہی چاہتا تھا کہ Pope Coeser کو بیکجا کر کے ایک قانون نافذ کرے اور شیخ مبارک کی تقریر نے اس کے اس خیال کو تقویت بخشی اور اس نے شیخ مبارک کے ساتھ مل کر 1573 سے 1579 تک خاموشی کے ساتھ اس پر کام کیا۔ لہذا 1579 میں ماہز جاری کی گئی۔ سمتہ کے مطابق یہ اسلام سے مکمل قطع تعلق تھا۔ جبکہ Buckler کے مطابق یہ ایک سیاسی دستاویز تھی۔

اکبر جب واپس دارالخلافہ پہنچا۔ تو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیخ مبارک بھی شامل تھا۔ اس وقت تک عزیز کوکا کی معرفت شیخ مبارک والا معاملہ رفع دفع ہو چکا تھا۔ اسی دور میں شیخ مبارک کے پیٹا فیضی ایک شاعر کی حیثیت سے اکبر کو ربار میں قدم بجا چکا تھا۔

ابوالفیض فیضی 954ھ میں بمقام آگرہ پیدا ہوا۔ میں اکیس برس کی عمر میں دربار شاہی تک پہنچا 996ھ میں ملک الشعراء کا خطاب پایا۔ اکبر کے خلوت و جلوت کا مشیر تھا اور شرزادوں کی تعلیم اس کے ذمہ تھی۔ اس کا فارسی دیوان تاحوال محفوظ و مشہور ہے۔ بادشاہ کی فرمائش پر خمسہ نگای کا جواب لکھا۔ اس کی مشتوی قل و من درس گاہوں میں

پڑھائی جاتی تھی اور اس کا شمار ایران کی ادبیات عالیہ میں ہوتا تھا۔ اس نے فن ریاضی پر سنکریت کی کتاب لیلاوٹی اور مہاجارت کے دو جزو کا ترجمہ کیا۔ اور سب سے بڑا کارنامہ قرآن پاک کی بے نقطہ تفسیر "سواطع الالہام" ہے جو تحریر موضوع اور زبان عربی کا بہترین نمونہ ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کی پندو فیضت کے لیے بے نقطہ کتاب مواردِ الکلم سلک ڈر راحم "تحریر" کی۔

شیخ مبارک کا دوسرا بیٹا علامہ ابوالفضل 1512ھ میں ایتہ الکرسی کی انتہائی جامع تفسیر پیش کرنے پر دربار سے نسلک ہوا۔ ابوالفضل 958ھ میں اگرہ میں پیدا ہوا۔ علوم رسمی باب سے حاصل کیے۔ فیضی کی سفارش پر 981ھ میں دربار میں حاضر ہوا۔ اور بادشاہ کا تقرب حاصل کیا۔ بیستی سے چل کر سب سے بڑے منصب ٹیچ ہزاری تک ترقی حاصل کی اور بادشاہ اکبر کوئی کام اسکے مشورہ کے بغیر نہ کرتا تھا۔ میر منشی یا وزیر خاص کی شیست سے جملہ احکام شاہی اس کے قلم سے نکلتے اور تمام نئی اصلاحیں اور جدید آئینیں اسی کی رائے سے مرتب ہوتے۔ شاہی بھگے، کارخانے، فوجی، دیوانی تسلیم نو اور مناصب وغیرہ کی مفصل تقسیم اسی کے قلم سے ہوتی تھی۔

ابوالفضل فارسی انشاء پردازی میں نظریں نہیں رکھتا تھا۔ اس کی تاریخ اکبر نامہ ادب میں ایک بہت بڑا کارنامہ تسلیم کی جاتی ہے۔ انشاء ابوالفضل جو مکاتیب کا مجموعہ ہے۔ فارسی کی اعلیٰ درسیات میں شامل ہے اور لفظوں کی دقیق صنای کا نمونہ ہے۔ آئین اکبری عام معلومات کا خزانہ ہے۔ اس نے کلیلہ و منہ کے فارسی ترجمے کئے اور انوار سیلی کو سادہ عبارت میں ازسر نو لکھا جو عیار والش کے نام سے مشہور ہوئی۔

اسی دوران بنگال کا حکمران سلیمان کمرانی (Kakarani) فوت ہو گیا۔ اور اس کی جگہ آمرانہ ذہن کے مالک اس کے بیٹے داؤد کرانی نے حکومت

سنگھائی۔ واوڈ نے شاہی دربار کی اطاعت قبول کرنے کی بجائے اپنے نام کا خطبہ اور سکہ جاری کر دیا۔ اکبر بذات خود اس بغاوت کو فرو کرنے کے لئے بنگال گیا۔ اور یہاں بھی گجرات کی کمانی دہراتی گئی۔ مشرقی جانب سلطنت کی وسعت کے ساتھ ساتھ اس کا ذہن بھی وسیع ہوتا گیا۔

اکبر پہلا مغل پادشاہ تھا۔ جس نے روز مرہ کے معمولات کو سخت اصولوں سے ترتیب دیا ہوا تھا۔ اس کے دن رات کا ہر لمحہ کسی نہ کسی ریاست کے کام کے لئے مقرر تھا۔ بنگال کی فتح کے وقت اس نے سنائے سلیمان کرانی عدل گستہ، سخی اور عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ نمائت عبادت گزار، رعایا کے معاملات میں رحم و کریم تھا۔ دن میں روزہ اور رات کو عبادت کے لئے قیامِ معمول تھا۔ سلیمان کرانی (Kararani) ہر رات 150 علماء و شیوخ کے ساتھ نماز پڑھتا اور صبح تک ان کے ساتھ رہتا تھا۔ صبح کی نماز کے بعد وہ فوجی اور انتظامی معاملات دیکھتا تھا۔ اس نے ہر کام کے لئے وقت مقرر کیا ہوا تھا اور وہ اس طریقہ کار میں کبھی تبدیلی نہیں آنے دیتا تھا۔ اکبر کے قدرتی روحانی تجسس نے سلیمان کا طریقہ عبادت اختیار کرنے پر مجبور کیا۔ اور اس نے فوری طور پر شیخ عبداللہ نیازی سہنندی کے جمہو کی مرمت اور اس کے چاروں جانب ایک بڑا ہال تغیر کرنے کا حکم دیا۔ اور اس ہال کا نام عبادت خانہ رکھا۔

اس زمانہ میں اکبر کے بچا زاد بھائی مرتضیٰ سلیمان بدشافی جو بڑے صوفی اور صاحب حال بزرگ تھے ہندوستان آئے اکبر نے اسی عبادت خانہ میں ان کا استقبال کیا یہ عبادت خانہ بالکل مذہبی نقطہ نظر سے تغیر کروایا گیا تھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ ابتداء میں یہ عبادت خانہ صرف اہل اسلام کے لئے کھولا گیا۔ اور اہل اسلام میں بھی صرف شیوخ علماء اور امرا اس میں داخل ہو سکتے تھے۔ عام خیال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ ہال مذہبی بحث و مباحثہ کے لئے بنا�ا گیا اور اسی ہال میں دونوں صوفی برادران نے

مشور دین الٰی تخلیق کیا تھا۔ لیکن اس زمانے کی تصویر کشی کرتے ہوئے بدایوںی کہتا ہے کہ ”کئی سالوں سے بادشاہ مسلسل اور شاندار فتوحات حاصل کر رہا تھا اور دن طاقتور ہوتا جا رہا تھا۔ ہر چیز اس کی مرضی کے مطابق ہو رہی تھی اور اب کہیں بھی سلطنت میں اس کا مقابل نہیں رہا تھا۔ لہذا وہ زیادہ تر اپنا وقت اللہ اور رسولؐ کی تعلیمات سیکھنے میں گزارتا تھا۔ اور ”یاہو“ اور ”یاہادی“ کا درود کرتا رہتا تھا۔ اللہ کی تغظیم و سُکریم سے اس کا دل منور تھا اور وہ اپنی گزشتہ فتوحات پر اس کا شکر ادا کرتا تھا وہ کئی صبح ایک بڑے پتھر پر جو محل کے قریب تھا اکیلا بیٹھ جاتا تھا اور اس کا سر اس کی چھاتی پر ہوتا تھا۔ مختصرًا یہ کہ یہ بالکل حق ہے کہ جب اس نے عبادت خانہ تعمیر کروایا تھا تو وہ ایک عبارت گزار اور سچائی پر تھا۔“

فیضی، ابوالفضل اور بدایوںی کے مطابق عبادت خانہ ایک بڑی مستسلی شکل کی عمارت تھی۔ جس میں 500 آدمی سا سکتے تھے۔ اس کے کئی کمرے اور بالکونیاں تھیں۔ ان کمروں کو ہال سے پردوں اور ریلینگ کے ذریعہ الگ الگ کیا گیا تھا۔ یہ بلڈنگ شاہی محل کے قریب بنائی گئی تھی۔ منتخب التواریخ کے مطابق ہال کے وسط میں مشن پلیٹ فارم تھا جس پر بادشاہ جلوہ ازوہ ہوتا تھا۔ چار وزیر عبدالرحیم، بیربیل، فیضی اور ابوالفضل چاروں کونوں میں بیٹھتے تھے۔ ہر جمعرات کو اسیلی منعقد ہوتی تھی۔ خصوصی تھواروں پر بھی میلنگ منعقد ہوتی تھیں۔ مولانا ضیاء اللہ کے استقبال کے موقع پر بھی خصوصی میلنگ کا انتظام کیا گیا۔ بقول بدایوںی ”اس دور میں اکبر بالکل مذہبی بن چکا تھا اور اس کے مذہبی جذبات انتتا تک پہنچ چکے تھے۔ سلیم کی پیدائش کی وجہ سے سلیم چشتی“ کی خانقاہ کی بہت عزت و سُکریم کی جاتی تھی دن کے مختلف اوقات میں شہنشاہ اکبر خانقاہ سے ملحقہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں صوفیوں کے انداز میں مراقبہ کی حالت میں

رہتا۔ اللہ تعالیٰ، دینداری، قانون اور آوابِ محفل پر گفتگو اس کا معمول بن چکا تھا۔ ہر رات وہ ان موضوعات پر علماء اور مشائخ سے گفتگو کرتا۔ ہر جعرات کو عبادت خانہ کو پھولوں اور خوشبوؤں سے ممکایا جاتا اور اگر بقیاں جلائی جاتی تھیں۔ مستحق اور پڑھنے لکھنے تک دستوں میں رقومات تقسیم کی جاتی تھیں۔ ہال میں ایک لاپبریری بھی موجود تھی جس میں گجرات کی فتح کے بعد اعتماد خان کی لاپبریری کی کتب مستقل کی گئی تھیں۔“

نظام الدین اور بدایونی کہتے ہیں کہ ابتداء میں مشائخ، علماء، بزرگ اور اکبر کے چند ساتھی عبادت خانہ میں جا سکتے تھے۔ اور یہی لوگ گفتگو میں شریک ہوتے تھے۔ سب سے پہلے ہال میں بیٹھنے کی جگہوں پر جھگڑا ہوا۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ وہ شہنشاہ اکبر کے نزدیک بیٹھے۔ یہ جھگڑا اتنا طول پکڑ گیا کہ شہنشاہ کو خود ان لوگوں کے لئے جگہوں کا تعین کرنا پڑا۔ شہنشاہ نے حکم دیا کہ امراء مشرق سادات مغرب علماء جنوب اور شیوخ شمال کی جانب بیٹھیں۔ اس حکم سے اگرچہ کچھ عرصہ کے لئے خاموشی رہی لیکن یہ معاملہ مستقل طور پر حل نہ ہوا۔

بدایونی کہتا ہے کہ ایک موقع پر علماء کی جانب سے اتنا شور بپا ہوا کہ اکبر ناراض ہوا اور اس نے بدایونی کو ہدایت کی کہ وہ ایسے علماء کو جو معیاری گفتگو نہیں کر سکتے ان سے متعلق رپورٹ پیش کرے تاکہ انہیں ہال سے نکال دیا جائے۔ بدایونی نے فوراً آصف خان جو اس کے قریب بیٹھا تھا سرگوشی کے انداز میں کہا کہ اگر میں نے اس حکم کی فوری تعلیم کی تو بہت سے علماء کو ہال سے نکال دیا جائے گا۔

اکبر قرآن پاک کی بے مثل شرح چاہتا تھا اور اس کے لئے اس نے باقاعدہ حکم جاری کیا۔ قرآن پاک کی شرح پر بھی ایک بڑا جھگڑا پیدا ہوا۔ ہر عالم اپنی دلیل کو مستند قرار دیتا تھا۔ اور اس طرح مختلف آیات کی مختلف انداز میں تشریح کرنے پر علماء آپس میں دست و گردیاں ہوئے

درباری ملا اپنے آپ کو بہت بڑا جید سمجھتے اور کسی اور کی کوئی بات تسلیم کرنا اپنی ہنگ سمجھتے تھے۔ لہذا بحث مباحثوں میں ہر طرف تنقی پیدا ہو گئی۔ محمود الملک عبداللہ سلطانپوری اور عبدالنبی ان بحثوں میں پیش پیش تھے۔ اپنی پوزیشن کے لحاظ سے یہ لوگ اپنے آپ کو خطاب سے مبرا سمجھنے لگے تھے۔ جس سے لوگ تنقیر ہو گئے اکبر ان کے غور اور شکر کو معاف کرتا چلا آ رہا تھا۔ آخر ان کی بے دلیل گفتگو کے نتیجہ میں اکبر ان کے غور کو توڑنے کے لئے تعلیم یافتہ اور عالم فاضل لوگوں کو دربار میں لے آیا۔ ابوالفضل کو جو مبارک کا بیٹا اور فیضی کا بھائی تھا۔ نے آیت الکریمی کی بے مثل شرح کر کے دربار میں اپنا مقام بنایا۔ اسے ان ملاؤں کے دلائل کو رد کرنے کے لئے مستعين کیا گیا۔ اس کے علاوہ حاجی ابراہیم اور بدایونی کو بھی یہی فرائض سونپے گئے۔

مباحثوں میں ذاتیات کو بہت اہمیت دی جاتی تھی ایک دن خان جلال نے اسمبلی کو بنایا کہ عبداللہ سلطانپوری نے حج کے خلاف فتویٰ دیا ہے۔ اور وہ خود بھی مکہ بغیر قوی دلیل دیئے نہیں جاتا اس کے علاوہ وہ زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتا سال کے اختتام پر وہ اپنی تمام جاندار اپنی بیوی کے نام کر دلتا ہے اور جیسے ہی سال گزرتا ہے وہ تمام جاندار واپس لے لیتا ہے بقول بدایونی محمود الملک کی ہر برائی اور قابلِ منمت کروار اب ہر ایک کے سامنے تھا۔ عبداللہ سلطانپوری کی تحقیک کے بعد عبدالنبی کی پوزیشن مستحکم ہو گئی تھی۔ صدر کے متعلق اکبر کے جذبات سب پر عیاں تھے۔ اکبر صدر الصدور کے گھر اسلامی تعلیمات سنجھنے کے لئے جاتا تھا اور اس کے سامنے نہیں پاؤں کھڑا رہتا تھا۔ شزادہ سلمیم ان کے گھر احادیث کا سبق لیئے جاتا تھا۔

بنگال کی لڑائی ختم ہوئی تو اکبر 77-1576ء میں اجیر شریف زیارت کے لئے گیا۔ وہ عرص کے موقع پر وہاں پہنچا۔ اکبر نے دربار شریف کی

زیارت کی، نماز پڑھی اور آیات قرآنی کی تلاوت کے بعد مراقبہ میں بیٹھا۔ اس نے تمام کاروان حج کو جو ان دونوں حج پر جا رہے تھے پورا پورا خرچ دیا اور ان کو راستے میں استعمال کرنے کی ہر چیز میا کی۔ اس کے علاوہ اس نے حکم دیا کہ جو بھی حج پر جائے گا اس کا تمام خرچ سلطنت برداشت کرے گی۔ ایک نیا مکمل حج قائم کیا گیا۔ اور اس کا انچارج جو میر حج کہلاتا تھا اجیر شریف کے سجادہ نشینوں میں سے مقرر کیا۔ 6 لاکھ روپیہ نقد 1200 پوشائیں اور بے شمار تحائف کہ اور مدینہ میں تقسیم کے لئے بھیجے۔ امیر مکہ کے لئے زیورات سے مزین پوشائیں بھیجیں۔ اور ہندوستانی حاجیوں کے لئے وہاں بلڈنگ تیار کرنے کا حکم دیا۔ وہ حج پر جانے والے کاروان کے ساتھ احرام کی حالت میں ننگے سر اور ننگے پاؤں ساتھ ساتھ چلتا جاتا اور لبیک اللہ حُمَّا لبیک کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے سلطان خواجہ کا ہاتھ پکڑ کر شرعی الفاظ میں کہا کہ ”حج اور زیارت کے لئے ہم نے اپنی طرف سے تمہیں وکیل کیا۔“ اس نے حاجیوں کے لئے بھری بیڑہ تیار کروایا ہے ”جہاز الٰہی“ کا نام دیا گیا۔ اس میں 100 جہاز شامل تھے یہ سلسہ چھ سال تک چلتا رہا۔ لیکن جب اکبر کو علم ہوا کہ حاجیوں کے نام پر خزانہ سے لی گئی رقم میر حج اپنی ذات پر خرچ کر لیتا ہے تو اس نے یہ سلسہ بند کر دیا۔

اسی زمانہ میں سلطنت کے انتظام و انصرام کو درست خطوط پر چلانے کے لئے تنظیم نو کی گئی تو چیف قاضی کی جانب سے بے شمار بے ضابطگیوں کے باوجود اکبر نے اس کی عزت برقرار رکھی اور انہیں 1565 میں جو جزیہ عارضی طور پر 10 سال تک کے لئے معاف کر دیا گیا تھا۔ دوبارہ بحال کرنے کے لئے شرائط طے کرنے کو کہا۔

اسی دورانِ اسلام میں تعداد ازواج کے سوال پر جھکڑا کھڑا ہوا۔ تعداد ازواج سے مراد ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ شادیاں کرنا ہے۔

قرآن پاک میں ارشادِ ربانی ہے ”اور اگر تمیں خوف ہو یتیموں کے بارے میں کہ انصاف نہ کر سکو گے تو ایسی عورتوں سے نکاح کر لو جو تمیں پسند ہوں۔ دو دو اور تین تین اور چار چار اور اگر تمیں خوف ہو کہ عدل نہیں کر سکو گے تو ایک یہ بیوی پر (اتقاؤ کو) یا جس کے تمہارے دامنے ہاتھِ مالک ہوئے یہ زیادہ مناسب ہے۔ تاکہ نا انصافی نہ کرو“ حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ یہ آیتِ یتیم لڑکیوں کے بارے میں ہے۔ حنفی فقیہ کا کہنا ہے کہ چونکہ ایک سے زیادہ بیویوں کے ساتھِ شادی کرنے میں اس امر کا خوف ہے کہ ان کے درمیان عدل نہیں ہو سکے گا اس لئے مسلمانوں کے لئے صرف ایک بیوی پر اتنا کرنا واجب ہے۔ باکلی فقیہ کی کم و بیش یہی رائے ہے۔ ان کے نزدیک لوٹی سے نکاح بھی آزاد عورت کے برابر ہوگا۔ حنبلی فقیہ کے نزدیک صرف ایک عورت سے شادی کرنا پسندیدہ امر ہے اور زیادہ شادیوں سے گریز کرنا چاہئے۔ امام شافعی ”الاتَّعُونُ“ سے مراد ”تاکہ زیادہ عیال دار نہ بن جاؤ“ لیتے ہیں۔ حضرت مسود بن محزمہ کی روایت کردہ حدیث ہے کہ جب حضرت علیؓ نے حضرت فاطمہؓ کی موجودگی میں رسول اللہ صلم سے دوسری شادی کی اجازت طلب کی تو آپ سخت ناراض ہوئے اور مسجدِ نبویؓ کے منبر پر رونق افروز ہو کر تین مرتبہ اعلان فرمایا کہ اس کی کسی صورت میں اجازت نہیں دی جا سکتی اور اگر حضرت علیؓ کو دوسری شادی کرنے پر اصرار ہے تو پھر وہ حضرت فاطمہؓ کو طلاق دے کر دوسری شادی کر سکتے ہیں۔ شیعہ کے ایک فرقہ رافضی کے مطابق اسلام میں نو عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت ہے اور وہ دو، تین اور چار کو جمع کر کے نو کی گنتی پوری کرتے ہیں۔ امام الحنفی اور امام ابن الہیلی اخبارِ عورتوں سے شادی جائز قرار دیتے ہیں۔ عربوں میں رواج تھا کہ وہ کسی وقت مقررہ کے لئے کسی عورت سے کچھ رقم کے عوض نکاح کر لیتے تھے جسے متعہ کہا جاتا تھا۔ المتع علی

زبان میں اس چیز کو کہتے ہیں جس سے عارضی فائدہ حاصل کیا جا سکے۔ نکاح متہ کا ذکر قرآن مجید میں موجود نہیں ہے لیکن احادیث میں اس نکاح کا تذکرہ موجود ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ النساء (4-24) میں جس متہ کا ذکر ہے اس کا تعلق مطلق عورت کے اخراجات سے ہے۔ ارشاد ربیانی ہے ”پس ان میں سے جن عورتوں سے تم نے تبتیع کیا ہو، تو ان کو ان کے حق مردو۔ فریضہ کی حیثیت سے حق مرکے ٹھہرانے کے بعد، جو تم نے آپس میں راضی نامہ کیا، تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے۔“ حضرت عباس متہ کو جائز قرار دیتے اور سورۃ النساء کی متذکرہ آست سے متہ کے جواز کا استدلال کیا کرتے تھے۔

اکبر کے حرم میں ملکی، غیر ملکی، مسلمان اور غیر مذہب کی بے شمار خواتین موجود تھیں اس لئے وہ خود اس معاملہ میں دچکپی رکھتا تھا لہذا عبادت خانہ میں اس پر دل کھوں کر بحث کی گئی عبدالنبی نے فتویٰ دیا کہ کوئی شخص متہ کے تحت جتنی مرضی ہو عورتیں رکھ سکتی ہے۔ لیکن جب یہ معاملہ اچھالا گیا تو موقع کی مناسبت سے اس نے الفاظ کے ہیر پھیر کے ساتھ فتویٰ واپس لے لیا۔

بدایوں کے مطابق اس سے اکبر بہت ناراضی ہوا۔ معاملہ آہستہ آہستہ عجین صورت حال اختیار کر گیا اور یہ ثابت کیا گیا کہ فتویٰ صرف شہنشاہ کو خوش کرنے کے لئے دیا گیا تھا۔ نتیجہ کے طور پر قاضی یعقوب کو معطل کر کے قاضی حسین عرب مالکی کو اس کی جگہ تعینات کر دیا گیا یہ پہلا قاضی تھا جو شیعہ مسلم سے لیا گیا۔ 1576-77 میں مولانا جلال الدین ملتانی جو کہ اس وقت آگرہ میں تھا فتح پور مسکری میں متعین کرتے ہوئے قاضی یعقوب کو Gaur کا صرف ضلعی قاضی بنا دیا گیا۔ یہ صورت حال اکبر کے مجتہد ہونے تک جاری رہی۔

بحث مباحثہ کے دوران روایات کے اختلافات نے اکبر کو بہت پریشان

کر دیا۔ خصوصاً اہل سنت وجماعت کا ترجمان ایک اسلامی حکم کو جائز قرار دینا تھا۔ جبکہ دوسرا پر نور ولائل کے ساتھ اس کی نفی کرتا تھا۔ لہذا اکبر کو خواہش ہوئی کہ ان احکامات اسلامیہ کے متعلق دوسرے ملک کی بھی رائے لی جائے۔ لہذا اس نے دوسرے ملک کے عالموں سے گفتگو کرنے کے لئے شیعہ اور مہدی ملک کے لوگوں کے لئے بھی عبادت خانہ کھول دیا۔ اب اسلام کے مختلف مکاتب فکر کے لوگ مختلف روایات اور احکامات اسلامیہ پر دست و گردیاں ہوئے۔ شیعہ کسی طور پر بھی اپنے آپ کو سینوں سے کم تر نہیں سمجھتے تھے۔ شیعہ جن کمروہ اور شرمناک القاب سے صحابہ کرام کو پکارتے تھے۔ اہل سنت وجماعت کے لئے بڑا تکلیف دہ تھا۔ لہذا سینوں نے بھی اسی طرز عمل کا مظاہرہ کر کے شیعہ الزامات کا جواب دینا شروع کر دیا۔ ہر کوئی اپنے آپ کو نہ ہب پر اختاری سمجھتا تھا۔ لہذا یہ ضروری ہو گیا کہ روایات و احادیث کا ذکر بڑی احتیاط اور جانچ پڑتاں کے بعد استعمال ہو۔ اور اس کے لئے ضروری تھا کہ روایات اور احادیث بیان کرنے والوں کی بھی جانچ پہنچ کی جائے۔ لہذا جج کی تلاش میں بہت سے ناگوار اور غیر مندرجہ بیان کئے گئے۔ جو ایک پارٹی کے لئے قبول اور دوسرے کے لئے ناقابل قبول تھے۔ حتیٰ کہ رسول پاک کی زندگی پاک اور صحابہ کرام کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ محسن خان کے بقول عبادت خانہ میں اونٹ کے راستے بھول جانے، نو یویوں کی اجازت، یویوں کی اپنے خاؤندوں سے علیحدگی، پسلے تین خلقاء کی تقریب، باغ نذر کیسے اخلاقی مسائل زیر بحث رہتے تھے۔ فروعی مسائل کے بعد اصول عقائد پر شدت سے تنقید کی گئی اور نہ ہب میں تقلید کی بجائے تحقیق کو اولیت قرار دیا گیا۔ صدرالصدور اور مخدوم الملک کی زیر سپرستی دو مت指控 اور تشدہ پند گروہوں نے جنم لیا۔ ایک عالم ایک شے کو حلال قرار دینا تو دوسرا اتنی ہی شدت سے اس چیز کو حرام قرار دینا۔

نہبہ اسلام کے داعی دو بڑے فرقوں میں اس قدر اختلاف کے باعث اکبر کے غیر مطمئن ذہن نے ایک اور انگرائی لی۔ اور عبادت خانہ اہل اسلام کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ اس عبادت خانہ میں جہاں ابتدا میں صرف سنی، درمیان میں اسلام کے متعلقہ دوسرے فرقہ شامل ہوئے تھے اب وہاں ہندو، سکھ، جین، بدھ مت اور عیسائی بھی شامل ہو گئے۔ اور اس طرح اکبر نے وہی طریقہ کار اپنایا جو قلبائی خان نے اختیار کیا تھا۔

77- 1576ء میں ہندوستان سے باہر ایک بہت بڑا سانحہ پیش آیا۔ جو ہندوستان میں تیموری سلطنت، مصر کی خلافت اور شیعہ سلطنت ایران کے لئے یکساں اہمیت کا حامل تھا۔ اکبر کو بابر اور نمایاں پر شیعہ اثر کا بخوبی علم تھا۔ بلکہ دور اکبری میں بھی شیعہ اپنا اثر دکھائے ہوئے تھے۔ شیعہ شہنشاہ ایران اپنی سرحد پر واقع حکومت کو ابھرنے کا موقع فراہم نہیں کرتے تھے۔ خصوصاً ”جب فاتحین اس کے نائبین کی حیثیت رکھتے ہوں۔ لیکن شہنشاہ ٹھہر اپنے جانتا تھا کہ اکبر کی پوزیشن اپنے باپ دادا سے زیادہ مستحکم ہے۔ دونوں وقت کے انتظار میں تھے کہ شہنشاہ ٹھہر اپنے باپ دادا سے قتل ہو گیا۔ سیاسی پوزیشن پھر بھی بڑی عجیب و غریب تھی اگر وہ شیعہ سلطان کو تسلیم نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ خلیفہ وقت کی ماتحتی میں چلا گیا ہے۔ لیکن سیاسی نقطہ نظر کے تحت اکبر صرف اور محض ایک تبدیلی پر اکتفا نہیں کر سکتا تھا۔ لہذا وہ چاہتا تھا کہ ایسے اقدامات کرے کہ دونوں سے چھٹکارا حاصل ہو جائے۔ لہذا 1579ء میں اس نے اپنے نام کا خطبہ جاری کیا جیسا کہ اس کے آباء اجداد تیمور، میرانغ بیگ اور بابر نے کیا تھا جس سے وہ سنی خلیفہ کی دسترس سے باہر ہو گیا اس نے خلیفہ الزماں اور امیرالمؤمنین کے خطاب استعمال کرنے شروع کر دیے اور دارالحکومت کو دارالخلافت بنا دیا۔ اپنے نام کے سکے جاری کئے۔ خطبہ جاری ہونے کے تین ماہ کے اندر اس نے علماء سے وہ اختیارات حاصل کر لئے جن

کے تحت وہ شیعہ فرمائوائی سے باہر نکل آیا۔ اس وقت اکبر کا دربار شیعہ علماء سے پڑھا جن کے تعلقات شہنشاہ ایران کے ساتھ بھی تھے۔ لذا شیعہ اور سنی علماء سے یہ اختیارات حاصل کر کے وہ داخلی اپوزیشن سے محفوظ ہو گیا۔ جس دستاویز کے ذریعہ اکبر نے یہ اختیارات حاصل کئے تھے اسے *Mahzar* کا نام دیا گیا۔ ستمم نے اس دستاویز کو *Infallibility* کا نام دیا جبکہ دوسرے مورخین اسے سیاسی دستاویز سمجھتے ہیں۔ اس دستاویز کا متن درج ذیل ہے۔

”ہرگاہ کہ اب ہندوستان امن و سلامتی کا مرکز اور انصاف و رحمتی کی سر زمین بن چکا ہے لاگوں کی بڑی تعداد خصوصاً“ علماء نے دوسرے ملکوں سے ہجرت کے بعد اسے اپنا وطن بنا لیا ہے اب ہم جید علماء نے جو قانون کے مختلف شعبوں میں اور قانون دانی کے اصولوں کے ماہر ہیں اور ان قوانین سے اچھی طرح واقف ہیں جن کی بنیاد دلیل یا شادت پر ہے بلکہ اپنی پارسائی اور نیک ارادوں کے لئے بھی مشہور ہیں جنہوں نے قرآن کی آیت کے معنوں میں اچھی طرح سے سوچ بچار کیا ہے خدا اور اس کے رسول اور ان کی جو تم میں سے با اقتدار ہیں اطاعت کرو اور ٹائیا“

حقیقی حدیث کے معنوں پر غور کرو یقیناً“ وہ شخص جو یوم حساب کو خدا کے نزدیک محبوب ترین ہو گا وہ امام عادل ہو گا۔ جو کوئی امیر کی اطاعت کرتا ہے وہ تیری اطاعت کرتا ہے اور جو کوئی اس کے خلاف بغاوت کرتا ہے۔ وہ تیرے خلاف بغاوت کرتا ہے اور سوم دیگر متعدد شہوتوں پر جن کی بنیاد پر استدلال کی شادت ہے اور ہم اس امر پر متفق ہیں کہ خدا کی نظر میں سلطان عادل کا منصب مجتہد کے منصب سے اعلیٰ اور ارفع ہے۔

مزید برائے ہم اعلان کرتے ہیں کہ شہنشاہ اسلام امیر المؤمنین زمین پر نکل سمجھانی ابو الفتح جلال الدین محمد اکبر پادشاہ غازی انتہائی انصاف پسند انتہائی دانشمند اور انتہائی خدا ترس پادشاہ ہے اس لئے مستقبل میں اگر

کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہوا۔ جس کے بارے میں مجتہدین کی آراء میں اختلاف ہوا۔ اور بادشاہ سلامت اپنی دوز رس فہم، فرات اور کامل دانائی سے قوم کی فلاح کے لئے اور سیاسی تدبیر کے طور پر ان مقنن آراء میں سے کسی ایک کو جو اس مسئلے پر موجود ہوں اپنانے کا خیال رکھتے ہوں۔ یا اس مقصد کے لئے ایک فرمان جاری کریں تو ہم یہاں اس امر پر اتفاق کرتے ہیں کہ اس قسم کے فرمان کی پابندی ہم پر اور تمام قوم پر لازمی ہو گی۔

مزید بران ہم اعلان کرتے ہیں کہ اگر بادشاہ سلامت ایک نیا حکم جاری کرنا چاہیں تو ہم پوری قوم اس حکم کے پابند ہوں گے بشرطیکہ اس قسم کا حکم نہ صرف قرآن کی کسی آیت کے مطابق ہو بلکہ قوم کے لئے حقیقی سود مندی کا باعث بھی ہو علاوہ بریں بادشاہ سلامت کی جانب سے منتظر کردہ اس قسم کے کسی حکم کی رعایا کی جانب سے مخالفت اگلی دنیا میں لعنت اور دنیا میں جائیداد اور مذہبی مراعات سے محرومی کا باعث ہو گی۔ یہ دستاویز نیک نیت کے ساتھ خدا کی عظمت اور اسلام کی اشاعت کے لئے لکھی گئی ہے اور اس پر ہم جید علماء و ماہرین قانون نے ماہ رب جنور 1987ھ میں دستخط کئے۔

اس تاریخی دستاویز کا مسودہ شیخ مبارک ناگوری نے پیش کیا اور اس پر سب سے پہلے قاضی جلال الدین ملتانی، صدر جہاں مفتی کل ممالک ہندوستان اور غازی خان بدخشی نے دستخط کئے۔ بعد ازاں ملک بھر سے علماء فضلاً، قاضی اور مفتیوں کو طلب کیا گیا جنہوں نے بڑی نیاز مندی سے اس دستاویز پر اپنے دستخط کر کے میریں ثبت کیں۔

اس اعلان، معصومیت کے خلاف شدید رو عمل ہوا۔ جونپور کے قاضی ملا محمد یزدی، قاضی بیگل میر یعقوب، قاضی صدر الدین لاہوری، ملا عبد الشکور، ملا محمد معصوم، شیخ منور، میر خضر الملک، قطب الدین کوکا، شہباز خان کبوہ، بابا خان جیاری اور دیگر بہت سے علماء اور امرا نے اکبر کو

مرد قرار دیا اور بغاوتی کیں۔

اکبر جب سنی خلیفہ اور شیعہ شاہ کی دسترس سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا تو اس وقت صدر الصدور عبدالنبی اس کے خلاف جدو جمد میں مصروف تھا۔ 1577-78 میں مقترا کے قاضی عبدالرحمان نے ہنگامتہ کی کہ ایک برہمن نے مسجد کے لئے آٹھا کیا گیا سامان زبردستی اٹھوا کر اس سے مندر تعمیر کر لیا ہے۔ اور جب قاضی نے موافخہ کرنا چاہا تو برہمن نے رسول پاک کی شان میں گستاخانہ الفاظ استعمال کئے صدر نے برہمن کو وضاحت کے لئے طلب کیا تو اس نے آنے سے انکار کر دیا معاملہ اکبر تک پہنچا۔ اس نے ابوالفضل اور بیرون کو برہمن کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ انکو اڑی پر معلوم ہوا کہ برہمن نے واقعی رسول پاک کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اب معاملہ اس کو سزا دینے کا تھا۔ کچھ کا خیال تھا کہ اسے جرمانہ کی سزا دے کر گدھے پر بٹھا کر گلیوں میں پھرا دیا جائے۔ صدر الصدور نے اکبر سے جب یہ اجازت چاہی تو حرم کی عورتیں آڑے آگئیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ برہمن نجع جائے۔ اکبر کی جانب سے قتل کی اجازت نہیں آ رہی تھی۔ دوسری جانب صدر الصدور کا خیال تھا کہ اگر برہمن کو قتل نہ کیا گیا تو ان کی انتہائی بکلی ہو گی۔ لہذا انہوں نے اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کے لئے اکبر کی اجازت کا انتظار کئے بغیر برہمن کو جلدی میں قتل کروادیا۔ چونکہ یہ قتل اکبر کی اجازت کے بغیر ہوا تھا۔ اس لئے اکبر نے عبد القادر بدایوی اور دوسرے علماء دین سے اس معاملہ میں گفتگو کی۔ لیکن کوئی بھی صدر کی پوزیشن کو واضح نہ کر سکا۔ اور اس واقعہ کے بعد عبدالنبی جو کہ متعد کی شادی اور Aymas کی تقسیم کے سلسلہ میں اپنی پوزیشن پلے ہی خراب کر بیٹھے تھے اپنی پوزیشن کو مزید خراب کر بیٹھے۔ بقول بدایوی اس واقعہ کے بعد عبدالنبی اور مخدوم الملک کو کوئی سلام بھی نہ کرتا تھا۔ شہنشاہ سے قاضی اس وجہ سے نارض تھے کہ ان سے زمینوں کی

تقطیم کا حق واپس لے دیا گیا تھا اور ان کی نظام عدالت سے اجارہ داری ختم کر دی گئی تھی۔ رشوت کے دروازے بند کر دیئے گئے تھے اور انہیں ان اراضیات سے بے دخل کر دیا گیا تھا جن پر غیر قانونی طور پر عرصہ دراز سے وہ قابل تھے۔ وہ قاضی جنہیں بغاوت کے الزام میں ملازمتوں سے فارغ کر دیا گیا یا جنہیں دور دراز علاقوں میں تبدیل کر دیا گیا تھا نے گزر اوقات کے لئے مساجد اور مکتب کھول لئے۔ اور اکبر کے خلاف محاذ قائم کر لیا۔ جمعہ کے روز اپنی تقریروں میں اسے مرتد قرار دیتے تھے۔ اور عوام کو جموٹی پھی کمانیاں سنانا کر بھڑکاتے تھے۔ صلح کل پالیسی کو زہر قاتل قرار دیتے ہوئے بے خبر عوام کو یقین دلایا جاتا تھا کہ اکبر اب مسلمان نہیں رہا۔ 1579-80 میں جون پور کے قاضی ملا محمد یزدی جو شیعہ تھا نے Mahzar کو شیعہ منلک کے خلاف قرار دیتے ہوئے اکبر کے خلاف جماد کا فتویٰ جاری کیا۔

جاگیردار اس لئے ناراض ہو گئے کہ ان کی جاگیروں کی باقاعدہ حد بندی کروا کر جاگیر لینڈ کو Khalse لینڈ میں تبدیل کر دیا گیا اور ان پر نئے قوانین نافذ کئے گئے تھے۔ انہیں فوجیوں کے حاضری رجسٹر کھولنے اور گھوڑوں کو داغنے کا حکم دیا گیا تھا لہذا انہوں نے شہنشاہ کی آنکھوں سے دور بنگال اور بہار میں اپنی کارروائی شروع کی۔ مزید بنگال اور بہار میں شاہ منصور کے ذاتی حکم کے تحت سپاہیوں کے بھتیر میں بنگال میں 50 فی صد اور بہار میں 20 فی صد کی نے بھی سپاہیوں کو برگشۂ کر دیا۔ قاضی محمد یزدی کے ساتھ ساتھ بنگال کے قاضی نے بھی فتویٰ جاری کر دیا۔ جس نے جلتی پر تیل کا کام کیا اس طرح بڑے بڑے قاضی و علماء جاگیردار اور سپاہی اکٹھے مل گئے اور انہوں نے کھلم کھلا علم بغاوت بلند کر دیا۔ انہوں نے اکبر کے سوتیلے بھائی محمد حاکم کو اپنا حکمران تسلیم کر کے اکبر کے خلاف سازش تیار کی پڑھ کے ایک بڑے جاگیردار معصوم خان تبلائی نے

محمد حاکم سے مل کر مشرق اور مغرب کی جانب حملہ کرنے کی سازش کی شاہ منصور جو کہ شاہی وزیر مال تھا نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ شاہ فارس نے باوجود اس کے کہ اس وقت اچھے حالات میں نہ تھا ماحضر (Mahzar) کے رو عمل میں اپنی فوجیں محمد حاکم کی مدد کے لئے بھیجیں۔

جنوری 1580ء میں افغان سردار نے بغوات کا اعلان کیا موصوم خان کابلی ان کا سردار تھا۔ اور اس کے ساتھ موصوم خان خروخوی، مرزا معین الملک نیابت خان، عرب بہادر، وزیر جیل، بابا خان کاکشل اور دوسرے سردار ملے ہوئے تھے۔ موصوم خان کابلی نے نائندہ میں مظفر خان کو نکست دی تو اکبر نے ٹوڑمل کو بنگال بھیجا۔ جس نے بڑی ہوشیاری سے باغیوں کا مقابلہ کیا اور انہیں نکست سے دو چار کیا۔ اکبر نے مرزا عزیز کو کا کو بنگال کا گورنر مقرر کیا اور شہباز خان کو راجچوتانہ سے واپس بلا لیا۔ اس بغوات میں اس قدر شدت تھی کہ باوجود اس کے کہ اس بغوات کو فرو کرنے کے لئے بڑے بڑے جریش نہرو آزمائتے۔ لیکن پھر بھی اکبر کو بنگال کے حالات سدھارنے میں چار سال لگ گئے۔

اس بغوات میں قاضی یعقوب ماکپوری نے محمد موصوم کابلی کا ساتھ دیا۔ قاضی یعقوب بن ابوالیعقوب خنی تھے۔ اپنے خر قاضی فضیلت کی رحلت کے بعد قاضی کے منصب پر فائز ہوئے۔ اکبر کے زمانہ میں قاضی القضاۃ مقرر ہوئے۔ اور مدت تک اس منصب پر فائز رہے۔ متعہ کی شادیوں کے جھگڑے میں معزول ہو کر بنگال کے قاضی مقرر ہوئے۔ بغوات میں حصہ لینے کے جرم میں قلعہ گوالیار میں قید کا حکم سنایا گیا۔ جہاں پہنچنے سے قبل ہی 1589ء میں انتقال کر گئے۔

جنوری 1580ء میں جب بنگال میں بغوات ہوئی تو مرزا حکیم نے نور الدین سے مل کر پنجاب پر بھی حملہ کر دیا۔ ایک مہینہ کے اندر اندر بغوات نے زور پکڑ لیا۔ لذائفوری 1581 میں اکبر نے خود شمال کی جانب

بیعنی ضروری خیال کیا۔ سازشی شاہ منصور کو گرفتار کر کے قتل کرو دیا گیا۔ خوش قسمتی سے ہنگاب کی بغاوت مرزا حکیم کی کم عقلی، عیاشی اور شراب خوری کے باعث زیادہ زور نہ پکڑ سکی۔ اور خود ہی دم توڑ گئی۔ اکبر نے بنگال کی بغاوت فرو ہونے پر جون پور اور بنگال کے قاضیوں اور ان کے شریک جرم دوستوں کو دریا میں غرق کروا دیا۔ اور کتنی شیعہ اور کتنی علماء کو مختلف دور دراز علاقوں میں تبدیل کر دیا اور بیشتر کو قیدھار کی سرحد پر نجح دیا گیا۔ اور ان کے بدلتے فوج کے لئے گھوڑے اور خچر حاصل کئے۔ بغاوت کے فرو ہونے کے بعد اس نے اس مذہبی شعبہ میں بھی اصلاحات نافذ کیں مولویوں کی صوابیدی پر مساجد اور مدارس کی تعمیر منظع کر دی گئی۔ کوئی غیر تعلیم یافتہ مولوی امامت اور مدرس کے فرائض انجام نہیں دے سکتا تھا۔ عربی زبان کو محدود کرتے ہوئے سائنس، ادب، تاریخ اور حساب کے علوم کو فروغ دیا گیا۔ نومبر 1581 میں لا محدود انتیارات کی حامل صدر الصدور کی آسامی ختم کر دی گئی اور اس کی جگہ چھ درج ذیل صوبائی صدور کی منظوری دی گئی۔

- 1- ہنگاب -2- دہلی، مالوہ اور گجرات -3- آگرہ، کالپی اور کانگر -4- حابی
- پور -5- بہار -6- بنگال

اسی دوران فرقہ "الاہیہ" نے بھی بغاوت کی۔ جس کو اکبر نے فرو کر کے ان میں سے اکثر کو قیدھار میں ترکی گھوڑوں کے عوض فروخت کر دیا۔ یہ بغاوت اس وقت وقتی طور پر تو فرو ہو گئی لیکن اس فرقہ نے اکبر کو آرام سے نہیں بیٹھنے دیا حتیٰ کہ 1585ء میں اسے ہنگامی امدادی فوج استعمال کرنی پڑی۔

کیم دسمبر 1581 کو اکبر واپس دارالخلافہ آیا تو اس نے دوبارہ عبادت خانہ میں ہونے والی بحثوں میں حصہ لیتا شروع کر دیا۔ اب اس نے "چالیس ابدالوں" کی اسمبلی قائم کر دی تھی جو حقائق کو مد نظر رکھ کر فیصلہ

کتنی تھی اور اب ہل میں مسلمانوں کے علاوہ دوسرے مذاہب کے پیشووا
بھی موجود تھے۔

اکبر اعظم کا مذہب اور مسلک

دین اسلام کی بنیاد وحدت پر قائم ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ کی اطاعت کے سوا کسی دوسرے کی اطلاعات کا حکم موجود نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے سلسلہ نبوت ختم کرنے کے لئے اپنا سب سے آخری نبی بنایا۔ اور کسی قوم یا قبیلے کی طرف نہیں بلکہ ساری دنیا کی طرف رسول پناکر بھیجا۔ آپ پر قرآن پاک نازل فرمایا گیا۔ جس میں سابقہ آسمانی کتابوں کی حقیقی اور جادوائی تعلیمات محفوظ ہیں۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ پاک نے لے رکھی ہے اور قیامت تک کوئی طاقت اس میں ایک حرف کا بھی تغیری تبدل نہیں کر سکتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کو شرک سے پاک کر کے نئے سرے سے عالم کے جملہ موحدوں کا مرکز بنایا۔ جہاں حج کے موقعہ پر دینی و دنیاوی ملکی اور سیاسی ہر قسم کے معاملات ملے کیے جاتے ہیں۔

صحابہ کرام نے قرآنی ہدایات کو سمجھا اور حکومت الہی جو نبی کریم نے قائم کی تھی کے طریق کو دیکھا اور چلایا۔ رسول پاک کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر کو خلیفہ تسلیم کرتے ہوئے مسجد نبوی میں بیعت عام لی گئی۔ اس موقعہ پر حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ جب تک میں اللہ اور رسول کے فرمان پر چلوں تم میری اطاعت کرنا اور جب ان کے خلاف چلوں تو میرا ساتھ چھوڑ دینا۔

حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر کا انتخاب ارباب شوریٰ کے مشورہ کے بعد نامزدگی کے ذریعہ عمل میں آیا جبکہ خلیفہ ثالث کے لئے تیرا طریقہ اختیار کیا گیا۔ حضرت عمر نے چھ اصحابہ کو نامزد کرتے ہوئے حکم دیا کہ میرے بعد بیع ہو کر تین دن کے اندر اندر اپنے میں سے ایک کو خلیفہ چن لیں۔ حضرت علی کا انتخاب اگرچہ جداگانہ تھا۔ لیکن ان کی خلافت میں حکومت الہی کا مقصد پھنسا تھا۔

رسول اللہ کے بعد ان چاروں خلفاء کا دور حکومت الٰہی کا زمانہ ہے۔ جس میں اعتماداً "اور عملًا" دین کا اصل مقصد پیش نظر رہا۔ اس دور میں خلیفہ صرف احکام شریعت نافذ کرنے کا مجاز تھا اور تشریع کی بنیاد قرآن اور سنت پر تھی۔ جس امر کے متعلق کوئی تعلیم ان دونوں میں نہ ملتی خلیفہ خود اور اس کے مشیر نظام پر قیاس کر کے اس کا حکم نکالتے۔ اگر سب متفق ہو جاتے تو اس کو اجماع کہتے اور اگر باہم اختلاف ہوتا تو خلیفہ انہیں میں سے کسی صورت کو ترجیح دے کر اس کے مطابق حکم دے دیتا۔ خلیفہ کو مسائل میں مجتہدوں سے کوئی خاص امتیاز حاصل نہ تھا۔ اس کا فرضیہ بس یہ تھا کہ امت کے امور کو قرآن اور اسوہ رسول کی روشنی میں چلاتا رہے۔

25 ربیع الاول 41ھ کو امام حسن سے صلح کی تجھیل کے بعد امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی۔ اسی تاریخ سے اسلامی خلافت باشہدت اور حکومت الٰہی حکومت انسانی میں تبدیل ہو گئی۔ امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو ولی عمد نامزد کیا۔ جو کل تین سال آٹھ ماہ تخت پر رہا۔ اس کے بعد سفیان خاندان سے حکومت نکل کر بنی مروان کے ہاتھ میں آئی۔ اور 132ھ تک چلتی رہی۔ عمر بن عبد العزیز کے دور حکومت کو اگر نکال دیا جائے تو اموی دور حکومت مذہبی انتشار اور شیعیت کا دور ہے اور اس میں دینی قیادت کا شاہنشہ تک بھی موجود نہیں ہے۔ یزید بن عبد الملک اور ولید بن یزید کی نسبت سے مے نوشی اور مغیثات کے راگ سننے کی روائیں بھی موجود ہیں۔

12 ربیع الاول 132ھ کو امام محمد کے بھائی سفاح کی خلافت کا اعلان ہوتے ہی حکومت بنو امیہ کے ہاتھوں سے نکل کر بنو عباس کے ہاتھ میں آگئی۔ اور چند سال بعد منصور نے بغداد کو دارالخلافہ بنا لیا۔ عباسوں کے دور میں شخصی حکومت غالب رہی اور ان کا نظام حکومت وہی رہا جو بنی

امیہ کا تھا۔ ولی عمدی کا طریقہ بھی وہی رکھا گیا۔ بلکہ اکثر ایک کے بجائے دو دو تین تین ولی عمد مقرر کرتے تھے۔ جن پر رسول، ملائکہ کے علاوہ جنوں کو بھی گواہ بنایا جاتا تھا۔

رسول پاک کا 23 سالہ عمد نبوت خالص پیغمبرانہ تعلیم اور مریانہ تربیت تھی۔ آپ کی صحبت سے فیض یاب صحابہ کرام نے خلافت کو ان ہی اصولوں پر چلا�ا خلیفہ میں شاہانہ حکومت اور حکومت کی کوئی شان نہ تھی۔ عام لوگوں کی طرح وہ بھی سڑکوں پر پیدل چلتے تھے۔ ان کے ساتھ محافظ ہوتے تھے اور نہ نقیب۔ سب لوگ ان سے ملتے اور سب سے وہ ملتے تھے۔ ان میں اور دوسرے مسلمانوں میں بجز عمد خلافت کے کوئی امتیاز نہ تھا۔ اس خلافت کا کل زمانہ ستمیں سال رہا۔ اور اس عرصہ میں ترکستان سے بحرخزر تک اور افریقہ سے تیونس تک اسلام پھیلا۔ اس دور میں خلیفہ کی ذات میں مرکوزت تھی اور ساری امت اس ایک محور کے گرد گھومتی تھی۔ بنو امیہ کا دور 92 سال رہا۔ اس دور میں سیاسی مرکوزت قائم رہی اور ولید بن عبد الملک کے عمد میں سندھ اور چینی ترکستان اور اندلس فتح ہوئے۔ لیکن اس دور میں ولی عمد نامزد کرنے کے باعث استبداد غالب رہا اور حکومت خاندانی سلطنت بن گئی اور دانست ملی وحدت قائم نہ رکھی گئی۔ خلفاء شان و شوکت سے رہتے۔ بیت المال کو ذاتی ملکیت سمجھتے اور جس طرح چاہتے خرچ کرتے تھے۔ اور اس طرح انہوں نے ملت کو اپنا غلام بنا لیا تھا۔ بنو عباس میں سے آٹھ خلفاء کا زمانہ تقریباً سو سال رہا۔ یہ لوگ شعائر اسلامی کا احترام رکھتے نہماں پڑھتے، حج کرتے اور جہاد میں بھی حصہ لیتے لیکن انہوں نے بھی وہی استبداد قائم رکھا جو بنو امیہ کے دور میں تھا اور ملک و ملت کو اپنا اور اپنی اولاد کا غلام بنانے کی کوشش میں رہے۔

بنی امیہ میں سیاسی مرکوزت کے علاوہ قوت حکمرانی موجود تھی۔ لیکن بنی

عباس نے چونکہ خراسانیوں کی مدد سے سلطنت حاصل کی تھی اس لیے نہ تو اس میں مرکزیت تھی اور نہ ہی قوت حکمرانی۔ ساری وزارتیں اور امارتیں موالیوں کے ہاتھ میں تھیں۔ لہذا ایرانیوں کی طاقت کے بالمقابل ترکوں کی بھی فوج بھرتی کی گئی۔ لیکن اس ترکی فوج نے غلبہ حاصل کر کے تمام نظام کو درہم برہم کر دیا اور حکومت سلاطین کے ہاتھوں میں چلی گئی اور آخر کار 656ھ میں یہ بے جان خلافت ہلاکو خان کے ہاتھوں ختم ہو گئی۔ 923ھ میں سلطان سلیمان عثمانی نے مصر کو فتح کر کے خلافت حاصل کی۔ لیکن یہ خلفاء عثمانیہ اپنے آپ کو سلطان کہلانا پسند کرتے اور اجتماع ملت میں شریک نہ ہوتے تھے۔ بو امیہ، عباسی اور عثمانی خلفاء نے کبھی بھی دینی عیادت نہ کی بلکہ دینی مسائل کو علماء کے ہاتھوں میں چھوڑے رکھا۔ علوم و خلیفہ کے باعث خیالات اور عقائد پر بڑا اثر پڑا اور نئی نئی مذہبی بحثیں اور اختلاف سامنے آئے۔ مامون الرشید نے ان کو منانے کی بے حد کوشش لیکن دین پر علماء کی اجارہ داری کے باعث سخت ناکام ہوا۔ منصور اور ہارون الرشید کے دور میں امام مالک کی "موطاء" کو قانون سلطنت بنانے کی کوشش کی گئی لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ امام ابویوسف نے خنی فکر کو عباسی سلطنت کا قانون بنایا۔ زوال بنداد کے بعد جب مصر میں عباسی حکومت دوبارہ بحال ہوئی تو یہ حکومت خلیفہ کی بجائے سلاطین کے ہاتھوں میں رہی لیکن پھر بھی اسلامی ممالک کے تاجداروں کو حکومت کی سند خلیفہ ہی دیا کرتے تھے۔

خلفاء راشدین کے دور میں امت کی سیاسی اور دینی مرکزیت موجود تھی۔ امت میں سیاسی اور دینی تفریق موجود نہ تھی۔ خلفاء نبی امیہ کے دور حکومت میں دینی قیادت علماء کے ہاتھوں میں آگئی اور اہل علم طبقہ لوگوں کی رہنمائی کرنے لگا۔ اختلافات کی صورت میں اجتہاد کی تائید کے لئے روایت کا سلسلہ نکالا گیا۔ نبی امیہ کے دور میں روایتیں بہت کم تھیں

لیکن عمد عبایی میں رواست نے باقاعدہ فن کی صورت اختیار کر لی اور ہزاروں آدمیوں نے یہی پیشہ اختیار کیا۔ روایات کے اختلافات کے باعث دینی انتشار پیدا ہوا اور ”فیضا“ بہت سی جماعتیں پیدا ہو گئیں۔

فقہ میں بھی اختلافات پیدا ہوئے۔ اور فقہ کے پیروکاروں نے رفتہ رفتہ اسی کو اپنا مذہب بنایا اور اس کا نتیجہ امت میں تفریق اور نزاع کی صورت میں نکلا ہر فقہ کے امام الگ ہیں۔ کتابیں الگ ہیں یہاں تک کہ خانہ کعبہ میں چار سطحے بھی الگ الگ ہیں۔ ہندوستان میں سلاطین وہلی کے فکر و عمل میں ایرانی غصر غالب تھا اور علماء کے دو طبقے تھے۔ علماء دیندار اور علماء دنیاوی۔ پہلا طبقہ حکومت وقت سے بے تعلق اور دوسرا طبقہ جاہ و زر کے لئے حکومت کے ساتھ منسلک رہتا تھا۔ افکار و نظریات کے اعتبار سے علماء کے مختلف گروہوں تھے اور ایک دوسرے کی جواہشات سے نکراتے رہتے تھے۔ ان متصادم نظریات و افکار کے ہجوم میں سلاطین مذہبی رجحان کا تعین کرتے تھے۔ اس وقت مشائخ اور صوفیاء کے دو روحانی سطھے ہندوستان میں رائج تھے۔ سروردیہ اور چشتیہ۔ سروردی سلاطین سے کافی میل جوں رکھتے تھے اور شاہی مناصب اور جاگیریں حاصل کرتے جبکہ چشتیہ بزرگ حکومت وقت سے اپنا دامن پچاتے تھے۔ قطب الدین نے مذہبی طبقوں بالخصوص علماء سے اپچھے تعلقات رکھے۔ حسن نظماں نے تاج الماشر میں ایک کے مذہبی رجحانات، جذبات اور احترام شرع کی تعریف کی ہے۔ التمش کے عمد کی عمارتیں اس کے مذہبی احساس و فکر کی آئینہ دار ہیں۔ علماء اور مشائخ سے تعلقات کے باعث التمش کا اگرچہ دائرہ اقتدار بہت بڑھ گیا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ علماء کی جرأت، فکر، بصیرت دینی، حق گوئی اور بے باکی سب درباری ماحول کی نذر ہو گئی تھی اور جب التمش نے رضیہ کو اپنا جانشین بنایا تو کسی ایک عالم نے بھی اس کے خلاف آواز نہ اٹھائی۔ بلکن علماء کی دنیا پرستی اور حرص و ہوس سے سخت نالاں تھا

لیکن مشائخ کا نہایت درجہ احترام کرتا تھا۔ معز الدین کیقادار کے دور میں احکام شریعت ماند پڑ گئے اور مسجدیں ویران ہو گئیں۔ سلطان نے نماز اور روزہ ترک کر دیا اور علماء سُو نے اس کی باقاعدہ اجازت دی۔ علماء سُو سلطان کے گرد جمع رہتے اور روپیہ اور اقتدار کی لائج میں شرعی اور غیر شرعی کاموں میں سلطان کی مدد کے لئے تیار رہتے۔ سلطان جلال الدین ظہی کو بھی علماء اور مشائخ سے بڑی عقیدت اور محبت تھی۔ علاء الدین ظہی نے علماء کی سیاسی طاقت کو ختم کر کے امور چانداری میں ان کے وغل کو بالکل ختم کر دیا۔ اس نے علماء کو سیاست سے نکال کر علی اور مذہبی کاموں میں لگایا۔ علاء الدین ظہی صوفیا و مشائخ کا بڑا معتقد تھا۔ ان کا بڑا احترام کرتا تھا اور امور سلطنت میں ان سے مشورہ لیا کرتا تھا۔ اور مشکلات کے وقت اکثر بزرگوں کی روحانی امداد کا طالب رہتا تھا۔ شیخ نظام الدین اولیاء عبد علاء الدین کے سب سے زیادہ نامور اور عظیم المرتبت بزرگ تھے۔

پاک و ہند میں اہل سنت و الجماعت تین بڑے حضور میں منقسم ہیں۔ عقائد کی رویے سے اہل قرآن، اہل حدیث اور اہل سنت ہیں۔ اہل قرآن صرف قرآن کے قائل ہیں۔ اہل حدیث قرآن و حدیث کے قائل ہیں جبکہ اہل سنت قرآن و حدیث کے علاوہ سنت کے بھی قائل ہیں۔ فقہ کی روح سے حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی ہیں جبکہ تصوف کی رو سے نقشبندی، چشتی، سورودی اور قادری ہیں۔ نقشبندی حضرت بہاؤ الدین نقشبندی، چشتی حضرت معین الدین چشتی، قادری حضرت عبدالقادر جیلانی اور سورودی حضرت شاہ الدین سورودی کے پیروکار ہیں۔

چشتی سنی العقیدہ مسلمان تھے۔ تیمور نے اگورا کی لایا سے قبل اپنے سنی العقیدہ ہونے کی گواہی دی۔ بعد میں تیموری خاندان اسی عقیدہ پر قائم رہا۔ بابر اور ہمایوں بھی سنی العقیدہ مسلمان تھے۔ اکبر اس لحاظ سے

پیدائشی سن العقیدہ مسلمان تھا۔

اکبر نماز پڑھتا زکوٰۃ دیتا اور روزہ رکھتا تھا۔ اکبر پاکیزہ اور بزرگ لوگوں کی بڑی عزت کرتا تھا۔ اور ان کو اعلیٰ عمدوں پر فائز کرتا تھا۔ خوانی نے اپنی کتاب لب الالباب میں لکھا ہے کہ جب اکبر خان زمان خان کا تعاقب کرتے ہوئے جونپور کی طرف پڑھتا ہوا لکھنؤ میں وارد ہوا۔ تو اس نے عبدالنبی کے ذریعہ مولانا ہداؤ بن مکال الدین بن محمد بن محمد اعظم حسین کو جو اپنے عد کے مشہور عالم دین تھے ملاقات کے لئے طلب کیا تاکہ ان کے علم سے فیضیاب ہو سکے لیکن مولانا ہداؤ نے ملاقات سے انکار کر دیا۔ اکبر خود اس جامع مسجد میں پہنچ گیا جہاں مولانا ہداؤ نماز جمعہ پڑھاتے تھے اور انہیں 980ھ میں فتویٰ دہی کے لیے مقرر کیا جس سے مولانا انکار نہ کر سکے۔

ایک اور صوفی شیخ الحق سنوی جو کہ گروہ چشتیہ سے تعلق رکھتے تھے سے اکبر سلطنت کے امور مدد کا افتتاح کرواتا اور عبادت خانہ میں ان کے ساتھ مسلسل راتیں گزارتا تھا۔

قاضی صدر الدین قرشی عباسی جو اسیاب دنسوی میں بالکل تھی وست رہتے تھے لیکن مرد صالح اور رقت سے بھرپور تھے اور لاہور کے ایک مجدد شیخ موسیٰ ہداؤ سے فیضیاب تھے کو اکبر نے شر بھڑوچ کا قاضی مقرر کیا اور تا وفات 15 رمضان 990ھ اس عمدہ پر فائز رہے۔

قاضی عبدالسیع التجانی حنفی تھے اور علوم حکمت میں بہت مشہور تھے۔ آپ شیخ مرغینانی (برہان الدین) صاحب ہدایہ کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کی علمی دھاک اس قدر تھی کہ شرح مواقف و شرح مطالع اور ان کی حوالی مثال کے طور پر پیش کئے جاتے تھے۔ اکبر نے انہیں قاضی القضاۃ کے منصب پر فائز کیا۔

خواجہ عبدالشید احراری نقشبندی تھے 1558ء میں جب سرفقد سے

ہندوستان میں وارد ہوئے تو اکبر نے ان کا زیر دست استقبال کیا اور انہیں ارض خراجی میں سے جاگیر عطا کی۔

شیخ عبداللہ سرہنڈی جنہوں نے حین میں آئمہ عصر سے حدیث پڑھنے کے بعد سید محمد بن یوسف مددوی کی مددویت کے عقیدہ باطلہ سے توبہ کر لی تھی۔ اور القریۃ الی اللہ والی النبی صلم، مرأۃ الصنعا اور المراد استقیم کے مصنف تھے کو سرہنڈ میں خود جا کر جاگیر پیش کی۔

علوم حکیمیہ میں نامور مولانا محمد بن الحسن لاری کو علی قلی خان کے قتل کے بعد اکبر نے آگرہ میں طلب کیا تھا وہ دربار میں خان اعظم سے بلند نشست پر نہ بٹھانے پر ناراض ہو گئے۔ اکبر اعظم نے انہیں چار ہزار ایکٹر ارض خراجی کا دیتہ دے کر سنبھل کی طرف روانہ کیا۔ جہاں انہوں نے بقیہ ساری عمر گزاری۔

گجرات کی فتح سے قبل نجد الدین محمد بن طائز بن علی حنفی فقیہ موائف مجع بخار الانوار فی غریب الحديث، مصنف مجع بخار الانوار فی غریب التزلی، الطائف الاخبار، تذکرہ الموضعات اور المفتی فی اسماء الرجال نے قتم اٹھا رکھی تھی کہ جب تک مددویت گجرات سے ختم نہیں ہو جاتی وہ سر پر عمامہ نہیں رکھیں گے۔ اکبر نے جب 1574ء میں گجرات کو فتح کیا تو اس نے اپنے ہاتھوں سے شیخ کے سر پر عمامہ بندھوایا اور کہا کہ ”میں دین کی نصرت کا ذمہ دار ہوں۔ اور اپنے رضائی بھائی مرتضیٰ عزیز الدین کو کا کو یہ قند فرو کرنے پر مامور کیا۔“

شیخ محمد بن فتحب بن کبیر بن چاند بن منتخب حسینی امروہی جو سید شرف الدین حسینی التقوی کی نسل سے تھے بڑے بارعب مقی و پارسا اور حدود اللہ کے سخت پابند تھے ان کے سامنے کسی ملد کو لب کشائی کی جرأت نہ ہوتی تھی۔ فتویٰ فویسی اور تدریس پر حاوی تھی۔ اکبر نے ان کی ان صفات کو مد نظر رکھتے ہوئے دارالعدل کی امارت پر متعین کیا۔ بدایوںی

کہتا ہے کہ ان کے دور میں قاضی القضاہ بھی مقدمات کے اندر اپنا خبث ظاہر کرنے میں تأمل کرتا تھا اور خود سلطان بھی ان سے خائف رہتا تھا۔ جمال خان قورچی کی اس روپورٹ پر کہ آگرہ میں مشور زمانہ شیخ ضیاء الدین اور شیخ محمد غوث گولیاری پر مغلی غالب ہے۔ اکبر نے ان دونوں کو بڑے احترام و محبت سے دربار میں بلاکر عبادت خانہ میں رہنے کی جگہ دی۔

ملک محمود بن پیارو حنفی تھے اور طریقت میں سید عرب شاہ حسین بخاری سے فیضیاب تھے۔ فقہ حدیث میں ماہر اور شعر گوئی میں ملکہ تام تھے۔ اکبر ان کی بڑی قدر کرتا تھا اور انہیں اپنا ہم جلیس مقرر کر رکھا تھا کچھ عرصہ بعد شیخ معین الدین حسن عجمی اجیری کے مقبرہ کی تولیت بھی ان کے پروردہ رہی۔

شیخ منصور ابن ابوالمنصور لاہوری مشور عالم دین تھے۔ نہایت نازک مزاج اور گفتگو بے مثال کرتے تھے۔ اکبر نے انہیں ماہہ کا قاضی القضاہ مقرر کیا اور بعد میں جنگلی مہموں پر تعینات کیا۔

مصنف شرح عقائد، رسالہ اثبات الكلام، ایمان التحقیق و التصدیق شیخ نظام الدین حنفی بدشی جب 1574ء میں ہندوستان وارد ہوئے تو اکبر نے نہ انہیں صرف تحائف پیش کیے بلکہ مناسب جلیلہ پر فائز کیا اور عازی خان کا خطاب بخشندا۔ بدایوی کہتا ہے کہ سلطان کے لیے سجدہ تجھتے ان کی اختراع تھی۔

1002ء میں خان اعظم مرزا عزیز کو کا کو جو اکبر کی لامہایت سے خفاء ہو کر حجاز چلا گیا تھا واپس آنے پر نہ صرف معاف کر دیا بلکہ وکیل مطلق کے عمدہ پر فائز کیا۔

1003ء میں جب دین الہی کا نفاذ ہو چکا تھا ایک رائخ العقیدہ مسلمان اور انتہائی عبادت گزار سید مرتضی کو وزیر فوج مقرر کیا۔

اکبر بزرگان دین کے مزارات پر حاضری دیتا اور ان کی ارواح سے مدد طلب کرتا تھا۔ نیازیں تقسیم کرتا اور منتسب اتارتا تھا۔ اکبر اکثر اولیاء کرام کے مزارات پر زینہ اولاد کے لئے دعا گو رہتا تھا۔ 12 ربیع الاول 975ھ میں جب حضرت سلیم چشتیؒ کی دعا سے شہزادہ سلیم پیدا ہوا تو اس موقع پر اکبر نگہ پاؤں حضرت خواجه غریب نواز کے مزار پر حاضر ہوا اکبر پہلے اجیر شریف اور پھر اجودھن (باک پن) گیا اور حضرت بیبا فرید الدین گنج شتر کے مزار پر حاضری دی۔

حضرت سلیم چشتیؒ سے وہ والہانہ عقیدت رکھتا تھا اور ان کی مسجد میں خود جھاؤ دیا کرتا تھا۔ شہزادہ سلیم کی پیدائش کے بعد وہ دن کے مختلف اوقات میں حضرت سلیم چشتیؒ کی چھوٹی سی کوٹھڑی میں صوفیوں کے انداز میں بیٹھ کر ”یا ہو“ اور یا ”ہادی“ کا ورد کیا کرتا تھا۔ ترک جہانگیر میں اکبر کا ذکر کرتے ہوئے جہانگیر کہتا ہے ”اکبر کسی وقت بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہتا تھا“ اکبر کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ تہائی میں بیٹھ کر ”اللہ ہو“ اور ”یا ہادی“ کا ورد کرتا رہے۔ اسی خواہش کی تجھیل کے لئے اس نے ایک عبادت خانہ تعمیر کروایا۔ جس میں ابتدائی طور پر صرف سیدزادوں۔ سنی العقیدہ اس وقت کے جید علماء داخل ہو کر عبادت میں شریک ہو سکتے تھے وہ ان جید علماء سے ان پڑھ ہونے کے باوجود قرآن و حدیث کے حوالہ نکاح، طلاق، متعد کی شادی، پہلے تین خلفاء کی تقریبی، باغ ندک اور جنگ صفين جیسے مقابله مسائل پر تحقیقی گفتگو کیا کرتا تھا۔

اکبر کا دستور تھا کہ وہ ہمیشہ اپنے ساتھ نقدی رکھتا اور مانگنے والے کو کچھ نہ کچھ دیتا تھا۔ ایک مرتبہ کابل سے واپسی پر اس نے راستہ میں ہر ملنے والے فقیر کو ایک سونے کا سکہ دیا جن کی تعداد تقریباً 300 تک پہنچ گئی۔ ایک بار فتح پور سیکری میں اکبر نے انوب ٹلاو کو سکوں سے بھروایا

اور بعد میں یہ سکے اس نے درباریوں اور غریباء میں تقسیم کر دیئے۔ اکبر نے ہندو اور مسلمان غریبوں کے لئے فتح پور سیکری میں لٹکر خانے تعمیر کروائے یہ خیر پورہ اور دھرم پورہ کے نام سے موسم ہوئے۔ جب ان لٹکر خانوں میں کثیر تعداد میں جو گیوں نے آتا شروع کر دیا تو ان کے لئے الگ لٹکر خانہ بنوایا جو جوگی پورہ کے نام سے مشہور ہوا۔

اکبر سادات کی بے انتہا قدر کرتا تھا۔ وہ اپنے عبادت خانے میں سادات کو ہمیشہ فویت دیتا تھا۔ ایک موقع پر جب محمد مرک نے خان زمان سے مل کر بغاوت کی تو اکبر نے محمد مرک کو سید ہونے کی وجہ سے معاف کر دیا جبکہ خان زمان کو قتل کروا دیا۔ اسی طرح بیرم خان نے جب ذاتی مخالفت کی بنا پر سید ابوالعالیٰ کو قتل کرنے کا مشورہ دیا تو اکبر نے اس مشورہ کو سختی سے رد کر دیا۔ وہ غریب اور مستحق لوگوں میں جی کھوں کر خیرات تقسیم کرتا تھا اس نے 77-1576 میں محکمہ حج قائم کیا اور اجیر شریف کے خواجگان میں سے امیر حج مقرر کیا سولہ لاکھ روپیہ اور بارہ سو لباس فاخرہ شریف مکہ کو بھجوائے۔ اکبر کا حکم تھا کہ جو شخص بھی حج پر جائے گا۔ اس کے تمام اخراجات سلطنت کے ذمہ ہوں گے۔

خان بیرم خان کے زوال کے بعد شیعہ صدر الصدور شیخ گدائی کو برطرف کر کے اکبر نے اس عمدہ پر سنی عالم عبدالنبی کو مقرر کیا جبکہ خدوم الملک کے عمدہ پر عبداللہ سلطانپوری مستین ہوئے۔ اور سلطنت میں سنی فقہ نافذ العمل کیا اور اسی فقہ کے تحت صدر الصدور اور خدوم الملک، نیفلے صادر کرتے تھے۔ دونوں پکے سنی تھے۔ اور اسلامی قوانین کی اعلیٰ روایات سے واقف تھے۔

صدر الصدور عبدالنبی شیخ عبدالقدوس کے بیٹے تھے جو کاگو کے رہنے والے تھے اور اعلیٰ درجہ کے بزرگ عالم تھے بے شمار حج کر چکے تھے۔ اکبر ان سے بے پناہ عقیدت رکھتا تھا وہ ان سے قرآن و حدیث کا سبق

لیتا اور ان کی جو تیاں سیدھی کرتا تھا۔ عبد اللہ سلطانپوری الصاری تھے اور بہت مشہور سکالر تھے اکبر کے باپ ہمایوں نے انہیں سلطنت کا اعلیٰ اعزاز مخدوم الملک عطا کیا تھا اور وہ اکبر کے دور میں عدالتی نظام کے سربراہ تھے۔

صدر الصدور عبدالنبی نے اپنے عمدہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی مرنسی سے سن لوگوں کو جیسے چاہا اور جتنا چاہا جی بھر کر نوازا جبکہ عبد اللہ سلطانپوری نے اپنے مخالفین کو بڑی سخت سزا میں بوسیں یہ وہ وقت تھا جب ہندوستان اور ہندوستان سے باہر کئی لوگوں نے مددی ہونے کا اعلان کیا تھا۔ ان سنی علماء نے ان لوگوں کو بڑی سخت سزا میں دیں اور اکبر اپنے سنی عقیدہ کی بنا پر نہ صرف خاموش رہا بلکہ چوتھے پر حملہ کے وقت فیضی جس کے خیالات کا اکبر معرف تھا کی شکل دیکھنے سے بھی انکار کر دیا اور شیخ مبارک کو اس لئے گرفتار کرنے کا حکم دیا کہ اس کا تعلق مددی تحریک سے تھا۔ سنی ملک اکبر کے دور حکومت میں 16 سال تک 1564 سے 1576 تک چھلایا رہا۔ عقیدہ کے لحاظ سے بڑا جانبدارانہ اور ایذا رسانی کا دور تھا۔ مخدوم الملک عبد اللہ سلطانپوری جو کہ سلطنت کے چیف قاضی تھے بہت سے غیر سنی لوگوں کی موت کے ذمہ دار تھے اور شیعہ سنی خانہ جنگلی بھی سنی علماء کی انتہا پسندی کے باعث ہوئی۔ مددیوں کو وہ اسلام کے لئے تباہ کن تصور کرتے اور کڑی سزا میں نتائے تھے۔

جب عبادت خانہ شروع ہوا۔ تو اکبر نے سنی العقیدہ ہونے کی وجہ سے اسے صرف اور صرف سنی العقیدہ لوگوں کے لئے وقف کیا۔ لیکن صدر الصدور اور مخدوم الملک کی غیر معیاری اور بے دلیل گفتگو نے اکبر کو خفا کر دیا۔ آخر اکبر نے انہیں تنبیہ کی کہ وہ اپنے آپ کو درست کریں۔ دراصل ان دونوں عالموں کے طرز عمل اور غور نے ابراہیم سرہندی، ابوالفضل، فیضی اور بدایوں کو اکبر کے بہت قریب کر دیا۔ شادیوں

اور جو سے متعلق ان دونوں عالموں کی حکمگو سلطی ہوتی اور اس حکمگو میں
ذہب سے زیادہ ذاتیات شامل ہوتی تھی۔ بہمن کا قتل شاہی خصوصی
اختیارات سے تجاوز تھا۔ حساب کتاب اور اراضی کی تقسیم میں سلطنت کے
مفادر کو نقصان پہنچایا گیا۔ اس سے عبدالنبی کا کروار داغدار ہوا۔ شادی کے
مسئلہ پر بدایوی کے اس فتویٰ نے کہ شادی چاروں فقہ کے مطابق کی جا
سکتی ہے۔ عبدالنبی اور عبدالله سلطانپوری کی پوزیشن کو غیر مسحکم کر دیا۔
ایک عالم کا ایک چیز کو شرع کے مطابق کرنا اور دوسرے کا اسے غیر شرعی
کرنے نے اکبر کو بے اعتمادی کی آخری حد تک پہنچا دیا۔ اسی طرز عمل نے
سنی علماء کو اکبر کی نظر سے گرا دیا۔ اور اس نے شیعہ اور پھر غیر
مسلموں کو بھی عبادت خانے میں آنے کی دعوت دی۔ حساب کتاب اور
اراضیات کے معاملات پر ایک ہندو وزیر ٹوڈر مل کو لگا دیا۔ رد عمل میں سنی
علماء اکبر کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے بنگال کی لڑائی میں باقاعدہ حصہ
لیا۔ بنگال کی بغاوت کو کچلنے کے بعد اس بغاوت کی وجوہات کو بھی ختم
کرنے کی کوششیں کی گئیں۔ اور ان علماء کی جاگیریں اور جائدادیں ضبط کر
کے انہیں مالی خرچ دیے۔ مکمل طور پر غیر مسحکم کر دیا گیا۔ صدر الصدور کا
سلطنت میں پورے مذہبی معاملات پر کنشول تھا۔ لہذا اس آسامی کو سلطنت
کے لئے خطرناک تصور کرتے ہوئے ختم کر دیا گیا۔ اور سلطنت کو چھ
صدر میں تقسیم کر دیا گیا۔ 1580ء میں عبدالنبی کو 70000 روپے دے کر
مکہ روانہ کر دیا گیا اور ہدایت کی کہ واپسی پر اس رقم کے خرچہ کا
حساب دیا جائے۔ وہ 1581ء میں ہندوستان لوٹے۔ معافی کی درخواست دی۔
سلطان نے ٹوڈر مل کو بیچ گر ان کی دولت کا حساب لیا جو وہ نہ دے سکا
اور انہیں قید کر دیا گیا۔ کتاب ماژالاما کے مطابق سلطان نے انہیں
محاسبہ کے لئے جس میں سمجھوا کر ابوالفضل کو بھیجا جس نے ان کا گلہ دبا
کر ختم کر دیا۔ کچھ کا خیال ہے۔ کہ چند دنوں بعد اس نے خود کشی کر لی

تھی۔ عبداللہ سلطانپوری کو بھی مکہ مکرمہ پہنچا گیا۔ مولانا جب مکہ مکرمہ کی سرائے میں داخل ہوئے تو شیخ شاہب الدین احمد بن حجر عسکری ان کی تنظیم کے لئے آگے بڑھے اور ان کو زہر دے کر ختم کر دیا۔

اکبر پر ایرانی اور شیعہ مسئلک کے اثرات

حضرت عثمان کے قصاص خون کے مطالبہ میں امیر معاویہ نے نمایاں کدرار ادا کیا۔ اس موقع پر حضرت علی کا ساتھ دینے والے شیعان علی کہلوائے۔ یہ لوگ حضرت علی کو خلافت کا جائز وارث اور مستحق تسلیم کرتے اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتے تھے سانحہ کربلا کے بعد شیعان علی تین گروپوں امامیہ، زیدیہ اور کیسانیہ میں تقسیم ہو گئے امامیہ فرقہ خلافت کا حقدار صرف حضرت علی کی فاطمی اولاد کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور خود کو اتنا عشریہ کہتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ بارویں امام حضرت ابوالقاسم محمد جو پانچ سال کی عمر میں مغلوق کی نظر سے غائب ہیں قیامت سے پہلے ظہور پذیر ہوں گے۔ اور ساری دنیا میں ان کی حکومت ہو گی اور وہی امام مددی ہوں گے زیدیہ اور کیسانیہ فرقہ حضرت علی کی غیر فاطمی اولاد امام محمد بن حنفیہ کو بھی خلافت کا حقدار سمجھتے ہیں۔ ایک اور فرقہ جو محمد بن اساعیل بن جعفر صادق کو امام مانتا ہے اساعیلیہ کہلاتا ہے یہ بھی دو حصوں میں تقسیم ہے۔ اساعیلیہ اور داؤدی (جو بوہرے بھی کہلاتے ہیں)۔ اساعلی عقائد کو پھیلانے میں حسن بن صباح نے بڑا کدرار ادا کیا۔ اس کے علاوہ قرامی فرقہ بھی وجود میں آیا جو رحمان قرامد کو امام مددی کا نائب مانتے تھے۔ وہی اور زکوٰۃ کو بے معنی تصور کرتے، نماز چار رکعت پڑھتے اور نماز کے بعد تلاوت قرآن پاک کی بجائے استغفار پڑھتے تھے وہ احمد بن حنفیہ بن علی ابن ابی طالب کو بھی مانتے۔ اتوار اور جمعہ کو مبارک خیال کرتے خانہ کعبہ کی بجائے بیت المقدس کو اپنا قبلہ مانتے نہیں کو حرام اور شراب کو حلال کہتے تھے۔ انہوں نے اذان میں اشدو ان محمد بن حنفیہ الرسول اللہ کے الفاظ بھی پڑھائے۔ یہ فرقہ اپنے اندر وہی اختلافات کے باعث آپس میں لڑ لڑ کر خود

ہی تباہ ہو گیا۔ شیعہ فرقہ میں محدثی کے عقیدہ کے ساتھ ساتھ جنت کا عقیدہ بھی موجود ہے۔ یعنی ظہور محدثی کے بعد حضرت علی، امام حسن، امام حسین دنیا میں دوبارہ واپس آئیں گے۔ اور ان کے مخالفین حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، معاویہ و یزید بھی لائے جائیں گے۔ اور انہیں سزا ایں دی جائیں گی۔ شریف مرتضیٰ لکھتا ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو محدثی کے زمانہ میں ایک درخت پر سول دی جائے گی۔

شیعہ فقہ میں تقیہ کو جزو ایمان قرار دیا گیا ہے۔ اس سے مراد اپنے عقیدے کو چھپائے رکھنا اور عمل سے شیعیت کا شبہ نہ ہونے دینا ہے۔ اہل تشیع کی احادیث کی معتبر کتاب الکافی میں حضرت امام جعفر سے مروی ہے کہ دین کا 9% حصہ تقیہ ہے۔ اور جو تقیہ نہ کرے وہ بے دین ہے۔ حضرت امام رضا سے منقول ہے۔ کہ انہوں نے فرمایا کہ تقیہ میرا دین ہے اور میرے باپ کا دین ہے۔ جس میں تقیہ نہیں اس میں اساس ایمان نہیں۔

شیعہ فرقہ خلفاء ثلاثہ کو ظالم اور غاصب قرار دیتے ہیں ان سے نفرت اور عداوت رکھتے ہیں اور تمیا کرتے ہیں۔ نجع البلاغہ جو حضرت علی کے خطبات اور ارشاد گرایی پر مشتمل مستند کتاب ہے میں حضرت علی کا ایک مشہور خطبہ شیقیتیہ کے نام سے منقول ہے جسرا میں آپ نے فرمایا کہ ”رسول اللہ کی وفات کے بعد ہر سہ خلفاء نے ان کے حق خلافت کو جو انہیں وراثتا“ ملنا تھا غصب کر لیا۔ میں نے ان حالات پر صبر کیا اور اپنی میراث کو تاراج ہوتے دیکھتا رہا۔ الکافی میں حضرت جعفر صادق سے روایت ہے کہ تین قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ نہ کلام کرے گا اور نہ ان کے گناہ بخشنے گا۔ بلکہ ان کو ورد ناک عذاب دے گا۔ ایک وہ جس نے امامت کا دعویٰ کیا اور اس کا اہل نہ تھا۔ دوسرا وہ جس نے اللہ کے معین کیے ہوئے امام کا انکار کیا اور تمیرا وہ جو خیال رکھتا ہے

کہ ابو بکر اور عمر میں اسلام کا کوئی شاہی بھی ہے۔ ان کے عقیدہ کے مطابق سوائے شیعہ کے سارے مسلمان کافر ہیں اور رسول اللہ کے بعد (بجز چند اصحابہ کے جو حضرت علی کی خلافت کے خواہاں تھے) تمام صحابہ مرتد ہو گئے تھے۔ ان وجوہات سے وہ خلفاء مثلاً اور حضرت عائشہؓ اور حضرت حفظؓ پر تباہ کرتے ہیں اور اس کو اپنے لئے قرب ثواب کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ الکافی کی روایات میں ان حضرات پر تمہرے بھینجے کے لیے خاص ماژورہ دعا میں درج ہیں۔

شیعی حدیث و فقہ کا بڑا مرجع حضرت امام جعفر کی ذات ہے۔ اس لئے اسے مذہب جعفری بھی کہا جاتا ہے۔ سینوں اور شیعوں کی احادیث نقہ میں بے شمار اختلافات موجود ہیں۔ لیکن تین مسئللوں میں اہل سنت سے الگ ہو کر شیعوں نے اپنے فرقہ کا امتیاز قائم کیا۔

- 1. وضو میں پاؤں کو دھونے کی بجائے ان پر سُح کرتے ہیں۔
- 2. اذان میں حی علی الفلاح کے بعد حی علی خیرالعلی پکارتے ہیں۔
- 3. متہ کو جائز سمجھتے ہیں جو سینوں کے ہاں شروع سے بالاتفاق حرام ہے۔

(متدہ ایک معین مر پر معینین مدت کے لئے نکاح کو کہتے ہیں۔ اس میں نہ تعداد کی حد ہے نہ گواہ کی ضرورت نہ وراثت ہے اور نہ طلاق۔ عدت گزرنے کے بعد نکاح خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔)

اہل تشیع نے نادر شاہ ایرانی کے دور حکومت میں خانہ کعبہ میں اپنا الگ مصلی قائم کرنے کی بھی کوشش کی تھی۔ لیکن محمود خان اور ترکی کے شیع السلام نے نہ مذہب جعفری کی صحت کو تسلیم کیا اور نہ کعبے میں انکا کام مصلی منظور کیا۔

1502 میں شیعوں کی سلطنت ایران میں قائم ہوئی۔ اہل ایران نے کبھی پہلے تین خلفاء کو پچھے ڈھل سے نہیں مانا اور وہ کعبہ پر کنشتوں کے

باوجود امویوں، عباسیوں اور عہدی خلفا کو تسلیم نہیں کرتے اگرچہ ایرانی اسلام قبول کرچکے تھے لیکن ان کا عربوں کے ساتھ اتحاد ایسے ہی تھا جیسے چینیوں کا منگولوں کے ساتھ تھا واقعہ کرلا کے بعد ان لوگوں میں بنی امیہ کے خلاف نفرت پیدا ہوئی اور وہ اہل بیت کے حامی بن گئے۔ نو مسلم عجمی قویں جو بنی امیہ کے استبداد سے نجک آگئی تھیں اس جماعت میں شامل ہو گئیں ایرانی امراء و رؤساؤں اس خیال سے ان آئندہ کے حامی ہو گئے کہ ان کے ہاں سلطنت کی وراثت شاہی نسل میں چلتی تھی اور وہ اس لحاظ سے رسول اللہ کے جائشی کا حقدار صرف اہل بیت کو سمجھتے تھے۔ ایرانی حکومتوں کو جب بھی موقعہ ملا وہ اپنی مذہبی برتری کے لئے کوشش رہے۔ یہاں تک کہ سمرقند اور ہندوستان کے تیموری بادشاہ بھی ان کی اس حکمت عملی سے متاثر ہوئے۔ بابر اور ہمایوں بھی اس کی زد میں آئے۔ اور انہوں نے سیاسی مصلحت کے تحت ہی سی شیعہ شہنشاہ ایران کی برتری کو تسلیم کیا۔

بابر پیدائشی سن العقیدہ مسلمان تھا۔ لیکن جب اسے اپنی موروثی سلطنت فرغانہ اور سرقد کو حاصل کرنے کے لئے سنی خلیفہ وقت اور شیعہ شہنشاہ ایران میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑا تو اس نے جغرافیائی نقطہ نظر اور اپنے محدود حالات کے پیش نظر شیعہ ملک کو اپنایا۔ اور شہنشاہ ایران سے شیعہ خلعت قبول کی۔ اپنی فوج کے مغل سپاہیوں کو ایرانی ٹوپی پہننے کا حکم دیا۔ بلکہ اس ایرانی ٹوپی کو فوج کی وردی میں شامل کر دیا گیا لیکن شیعہ ملک کا یہ اعتراف اعتقاد کی صورت میں ہرگز نہ تھا۔ جیسے ہی بابر کو موقعہ ملا اس نے شیعہ ملک کو چھوڑ دیا بلکہ ہندوستان پر اپنی سلطنت قائم ہونے پر اس نے ایسے تمام سکے ختم کر دیئے جن کا کسی حوالہ سے بھی شیعہ ملک سے تعلق بنتا تھا۔

ہمایوں بھی اپنے باپ کی طرح سنی العقیدہ تھا۔ لیکن اس نے بھی

اپنے دور گردش میں شیعہ شاہ ایران ٹھماسپ سے نہ صرف شیعہ خلت قبول کی بلکہ وہ اس کے دربار میں بطور مصاحب بھی کام کرتا رہا۔ شاہ ٹھماسپ کے دربار میں جب تک ہمایوں کا خاندان رہا۔ وہ شیعہ روایات کو تسلیم کرتا رہا۔ ہمایوں کی بیوی حمیدہ بانو ایرانی نژاد تھی اور ایک فارسی صوفی شیخ علی اکبر کی بیٹی تھی جن کا تعلق سید بزرگوار شیخ ٹنڈہ پیل احمد جام کے خاندان سے تھا۔

سفینہ دارا شکوہ کے مطابق شیخ الاسلام احمد جام ٹنڈہ پیل حضرت جریر بن عبد اللہ بجلی کی الاولاد سے تھے۔ جن کو حضرت عمر اس امت کا یوسف کہا کرتے تھے آپ کی پیدائش 440ھ میں موضع نامق میں ہوئی۔ باہمیں سال عمر تک آپ ای تھے اس کے بعد ریاضت اور محنت سے تمام علوم سے آشنا ہوئے۔ آپ کی تصانیف کی تعداد 300 کے قریب ہے آپ کے ہاتھ پر چھ لامبے آدمی تائب ہوئے اور ایک لامبے آدمیوں نے بیعت کی۔ خواجہ مودود چشتی آپ کے بڑے معتقد تھے آپ نے پیچانوے سال کی عمر پائی اور 536ھ میں وفات پائی۔ آپ کیش الاولاد تھے اتنا ہیں بیٹے اور تمیں بیٹیاں رکھتے تھے۔

شیعہ خاندان کے قریبی روابط نے اکبر کے دماغ کو بھی کسی حد تک ان کے قریب کر دیا تھا۔ اکبر کا بچپن ایران میں ایرانی لوگ کمانیوں اور ان کی روایات و رسومات میں گزرا۔ جن کا اثر اکبر کے دماغ پر موجود تھا۔ جب وہ ہمایوں کے ساتھ ہندوستان آیا تو بیرم خان اور فارسی حکمران کے مقرر کردہ افران اور ہلکاران کی وجہ سے وہ شیعہ ملک کے زیر اثر رہا۔ جب اکبر 1556ء میں سولہ سال کی عمر میں ہندوستان کا بادشاہ بنا تو بیرم خان جس کے شہنشاہ ایران کے ساتھ بڑے گمرے روابط تھے۔ اس کا اتالیق مقرر تھا۔ اکبر کے ابتدائی دور حکومت میں بیرم خان حکومت پر مکمل چھایا رہا یہ ہی نہیں بلکہ اس وقت تمام مذہبی انتظامیہ شیعہ تھی۔

تردوی خان کو قتل کروانے کے بعد بیرم خان کلی طور پر سلطنت پر چھا گیا تھا۔ اکبر نے اسے خان خاتاں کا خطاب دیا اور وکیل السلطنت بنا کر تمام ملکی مہمات اس کے سپرد کر دی تھیں بیرم خان نے شاہ ابوالمعالی کو بھی ذاتی مخالفت کی بنا پر قتل کروانے کا ارادہ کیا لیکن اکبر کس نے ہونے کے باوجود ایک سید زادے کو قتل کروانے پر راضی نہ ہوا۔ بیرم خان کے زوال کی ایک وجہ حرم میں شیعہ مسلم کے خلاف جذبات تھے۔ اس دور میں عبدالصمد بن جلال بن فضل دہلوی جو شیخ گدائی کے نام سے مشور تھے اور جنہیں ہمایوں کا قرب حاصل رہا تھا کو صدرالصدر کے عہدہ پر بیرم خان کی وجہ سے فائز کیا گیا۔ یہ صاحب وجود صوفی تھے۔ اکبر کا نہبی جھکاؤ بھی اس جانب ہو گیا تھا۔ اور وہ شیخ گدائی کے گھر جا کر قرآن و حدیث کا سبق لیا کرتا تھا۔ ابتدائی دور میں شیعہ مسلم کا اس پر اس قدر اثر تھا کہ اس نے اپنے دونوں بیٹوں کا نام حسن اور حسین رکھا۔

شیخ عبدالطیف بن نجیح المعموم الحسینی الیفی القزوینی شاہ ایران طماسپ شاہ صوفی کے دور میں بھاگ کر گیلانات کی طرف چلے گئے پھر سلطان ہمایوں کی دعوت پر ہندوستان آئے۔ لیکن ان کے ہندوستان پہنچنے سے قبل سلطان ہمایوں فوت ہو گیا۔ لہذا سلطان اکبر نے ان کا استقبال کیا اور فتح پور میں سکونت کی اجازت دی اور ان سے دیوان حافظ کا ایک حصہ پڑھا۔ اکبر اپنے استاد شاہ عبدالطیف کی دی گئی تعلیمات سے بھی بہت متاثر تھا اور اس نے اپنی زندگی میں ان کی لکھی گئی کتاب "ملح کل" میں وئے گئے اصولوں کے مطابق گزاری۔ بیرم خان کے خاتمه کے بعد شیعہ مسلم کی برتری ختم ہو گئی۔ شیعہ صدرالصدر کو بھی برطرف کر دیا گیا۔ اور اس کی جگہ سنی صدرالصدر مقرر کیا گیا۔ یہ دور 1556 سے 1563 تک رہا۔ اس کے بعد 1564ء سے 1578ء تک سنی مسلم کی حکومت رہی۔ عبادت خانے کی تعمیر کے بعد اس کے ابتدائی دور میں اس میں صرف

سے العقیدہ سید زادوں اور اسی ملک کے علماء و فضلا کے داخلہ کی اجازت تھی۔ اور اکبر اسی عقیدہ کے لوگوں کے ساتھ عبادت اور مذہبی بحث کر کے خوش ہوتا تھا۔ اکبر کی چونکہ بہت سی بیویاں تھیں اس لئے شریعت کی رو سے بیویوں کی تعداد اور تعداد کی شادی سے متعلق فتویٰ طلب کیا گیا۔ اس بحث نے بہت طول کپڑا۔ اور سنی علماء آپس کے اختلافات کے باعث اکبر کو مطمئن نہ کر سکے۔ لہذا اس نے عبادت خانہ کے دروازے شیعہ ملک کے عالموں کے لئے بھی کھول دیئے۔ اس دور میں تین شیعہ عالم بھائیوں، حکیم ابوالفتح، حکیم ہمام اور حکیم نور الدین نے اکبر کو بہت متاثر کیا۔ یہ تینوں بھائی 972ھ میں شاہ ٹھماسپ صفوی کے دور میں ایران سے ہندوستان آئے۔ یہ تینوں ذکاوت و ذہانت میں متاز اور طباعت میں حاصل تھے۔ حکیم ابوالفتح نے شرح قانونچہ، شرح اخلاق ناصری اور چار باغ لکھیں۔ اکبر ان تینوں بھائیوں کی نہ صرف دینی قابلیت کی وجہ سے عزت کرتا تھا بلکہ وہ انسیں بہترین انسان بھی مانتا تھا۔ ابوالفتح جو کہ بھائیوں میں بڑا تھا زبردست مقرر تھا۔ اور اس کی تقاریر مسحور کن ہوا کرتی تھیں۔ اس نے بو علی سینا کی کتاب ”قانون“ پر اعلیٰ درجے کی شرح لکھی حدیث و اخلاق کے چند رسالوں کے علاوہ مکتوبات کا ایک مجموعہ چار باغ لکھا جو انشا پردازی کا نادر نمونہ ہے۔ اکبر اس پر بڑا حمایان تھا۔ اور اسے اس نے ایک ہزار فوج کا کمانڈر اور ”وکیل“ کے اختیارات بھی دے رکھے تھے۔ حاجی ابراہیم سرہندی حنفی جو مناظرے میں نہایت طلیق اللسان تھے ابوالفتح کی مخالفت کے باعث گجرات کی صدارت سے معزول ہو کر قلعہ رنجبور میں نظر بند ہوئے اور وہیں اس کی لفڑی ایک کپڑے میں لپٹی ہوئی ملی۔ حکیم ہمام اکبر کا اتنا قریبی دوست بن گیا تھا کہ اکبر اکثر کہا کرتا تھا کہ ہمام کے بغیر کھانے کا مزا ہی نہیں آتا۔ ان کا تیرا بھائی نور الدین تھا جسے حکیم ابوالفتح کی سفارش پر لاہور کا قاضی القضاۃ مقرر کیا گیا اس نے

اس دوران شیعہ ملک کی مشہور زمانہ کتاب "مجلس ایلموین" لکھی۔ ایک اور شیعہ عالم جس نے اکبر کے دور حکومت میں سیاسی اور مذہبی حلقوں میں بڑا نام پیدا کیا ملا محمد یزدی (Yazdi) تھا۔

قاضی محمد بن ابیہ شیعی یزدی المعروف یزدی 984ھ میں ایران سے ہندوستان آیا۔ اکبر نے 1572ء میں اسے جونپور کا قاضی مقرر کیا۔ وہ اہل سنت کے خلاف بے حد متعقب تھا اور خلفائے خلاش پر طعن و تشنج میں بہت زبان دراز تھا وہ صحابہ اور تابعین پر برس رعام تنقید کرتا تھا اور اسی بے ہودگی کی وجہ سے اس کا لقب یزیدی پڑ گیا۔ جب محمد معصوم کالیل نے بنگال میں اکبر کے خلاف بغاوت کی تو یزدی نے اس کا ساتھ دیا۔ اکبر نے اس کی مٹکیں باندھ کر دریا میں ڈبو دیا۔ بدایوی کہتا ہے۔ کہ "یزدی اکبر کے ساتھ تعلقات کی بنا پر کھلمن کھلا صحابہ کرام کو گالیاں دیتا اور ان کے متعلق عجیب و غریب کہانیاں سناتا تھا۔ اس نے اکبر کو شیعہ بنانے کی پوری پوری کوشش کی اور اس نے نیم خان - ابوالفضل اور حکیم ابوالفتح کے ساتھ مل کر بادشاہ کو اسلام سے گراہ کر دیا تھا۔"

اس زمانہ میں احمد بن نصراللہ الشیعی بھی اکبر اعظم سے ملا۔ یہ حضرت عمر بن خطاب کی نسل سے تھے پہلے سنی تھے لیکن شیعہ علماء کی صحبت میں شیعی علم کلام و احادیث پڑھیں تو شیعہ ہو گئے۔ اکبر نے اسے تاریخ عالم کی تالیف پر لگایا جس کا نام الفی رکھا گیا۔ اس کتاب میں آغاز اسلام سے لے کر چنگیز خان تاتاری کے عمد تک کی تاریخ مذکور ہے۔ بدایوی کہتا ہے کہ "شیخ احمد بہت بڑا فاضل تھا لیکن اسے اپنے صاحب دعوت ہونے کا خط اور اہل سنت کے ساتھ مناظرہ کرنے کا بڑا شوق تھا اور سونے پر سماں نہیں بدل زبان بھی تھا۔ اس نے خاتم الیحاء نامی کتاب لکھی اور یہ کتاب حکیم ابوالفتح گیلانی کی ترغیب پر لکھی گئی۔"

ابراهیم عادل شاہ نے جب 1583ء میں فتح اللہ ابن شکراللہ شیعی

اشریازی کو بیچاپور سے جلاوطن کر دیا تو وہ اگرہ آگیا۔ اکبر اعظم نے اس مصنف اور محقق کا جس نے منج الصادقین (تفسیر القرآن در فارسی) حاشیہ دو آنی علی تندیب المتنق اور حاشیہ پر حاشیہ نمبر 2 تحریر کیں، خود بخود چلنے والی چکی، دور اور نزدیک سے مختلف اشکال دکھانے والا آئینہ بیک وقت بارہ راؤنڈ نکلنے والی بندوق اور دورہ شمس پر مبنی کیلینڈر ایجاد کیا تھا کا پر پتاک استقبال کیا۔ 1585ء میں صدارت کے عمدہ پر فائز کیا اور وزیریوں میں شامل کیا اکبر اس کی موت پر بڑا غمگین ہوا اور کہا کہ ”اگر شیرازی کو فرگی گرفتار کر لیتے تو وہ انہیں اپنا تمام مال خزانہ بطور جزیہ دے کر اے رہا کرو لیتا۔“

درactual عبادت خانے میں سی العقیدہ علماء کے آپس میں دینی اختلافات اور ان کی طرف سے احادیث و فقہ کی اپنے اپنے نظریات کے تحت کی گئی تشریحات نے مستند احادیث اور فقہ کی کتابوں کی کسی حد تک افادیت کو کم کر دیا اور اکبر نے دین میں سی تشریحات کے نتیجہ میں تحریک فیضان بنت اور پیغمبروں کے معجزات کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ ایک مسلمان اگر قرآنی تعلیمات پر عمل نہ بھی کرے تو بھی مسلمان رہ سکتا ہے۔ چنانچہ شیعہ علماء بھی اس مذہبی بحث میں شامل ہو گئے اور انہوں نے بھی نہ صرف قرآن و احادیث اور فقہ کی اپنے نظریات کے مطابق تشریحات پیش کیں بلکہ صحابہ کرام سے متعلق مختلف اخلاقی روایات بیان کرنا شروع کر دیں تو اکبر نے ان علماء کی جمالت اور غیر پکھدار رویے سے تنگ آ کر خود مذہب کے معاملہ پر سوچنا چھوڑ دیا اور مذہب کے معاملہ میں چھان میں اور فیصلے کرنے کے لئے ایک 40 ابدالوں کی اسمبلی بنا دی اور اس طرح عبادت خانہ کو اسی طرح مذہبی پارلیمنٹ بنا دیا گیا جیسا کہ ساتویں صدی میں چین کے بارشاہ تائی سگ (Tai Sing) نے چائنز کونسل، تیرھویں صدی میں تبلائی خان نے مشہور زمانہ چینک کونسل۔

اور سکندر لودھی اور سلیمان نے اپنے اپنے دور میں مذہبی کوٹلیں بنائی تھیں۔

شیعہ مسلم کا اکبر کی زندگی میں اتنا عمل دخل ہونے کے باوجود اکبر نے کبھی بھی شیعہ ہونے کا نہ تو اعلان کیا اور نہ ہی اس کا اظہار۔ وہ صرف شیعہ عالموں کی آزادانہ ذہانت۔ ظاہری چک دک اور ان باوقار طریقوں کو جو وہ عبادت خانے میں لمحظ خاطر رکھتے تھے پسند کرتا تھا۔ لیکن وہ صحابہ کرام پر دشام طرازی کو بالکل پسند نہ کرتا تھا۔

اکبر کو سلطنت ہندوستان میں اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب جن میں ہندومت، زرتشت، جین مت، سکھ مت، بدھ مت، یہودیت اور عیسائیت شامل ہیں سے واسطہ رہتا تھا۔ وہ ان تمام مذاہب کا بے انتہا احترام کرتا تھا اور ان مذاہب کے علماء اور دانشوروں سے ملاقاتیں کرتا اور ان مذاہب کے بنیادی اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس نے ان اصولوں سے متاثر ہوتے ہوئے نہ صرف سلطنت میں مختلف قوانین نافذ کیئے بلکہ انہیں ”وین الہی“ میں بھی شامل کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان مذاہب کا اکبر اعظم پر کیا اثر ہوا اور اس نے ان مذاہب کے کس کس اصول کو کس حد تک اپنایا۔

اکبر اعظم پر دوسرے مذاہب کا اثر اور دینِ الٰی کا نفاذ

ہندو مت

ہندو مذہب "تقریباً" چار ہزار سال پرانا ہے۔ اور تاریخی طور پر قدیم ترین مذہب ہے۔ ویدوں کے علاوہ اپنی "پران" گیتا اور شاستر ان کی مذہبی کتب ہیں۔ ویدوں میں خدا کا تصور پرата کی صورت میں موجود ہے۔ بہما، شیو اور وشنو تین خدا مانے جاتے ہیں۔ تری مورتی جس میں تین خداوں کا تصور ہے انکا بنیادی عقیدہ ہے۔ ان تین میں سے ایک کائنات کا خالق، دوسرا بقا اور تیسرا تباہی و برپادی کا ذمہ دار مانا جاتا ہے۔ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ بڑے بڑے مصلحین وشنو کے اوتار تھے اور ابھی ایک اوتار باقی ہے۔ وہ وشا اوتار کے نظریہ کے بھی قائل ہیں۔ ہندوؤں کی مشور کتاب وید چار حصوں پر مشتمل ہے جسے رگ وید، سام وید، یجور وید اور اتھر وید کہا جاتا ہے۔

وید ک زمانہ سے وہ زمانہ مراد ہے جب آریوں نے آہست آہست دریائے سندھ اور اس کے معاون سے سیراب ہونے والی زمین پر قبضہ کیا۔ اس زمانے کی تہذیب کا مأخذ صرف رگ وید ہے۔ رگ وید میں 1028 گیت اور دس ہزار سے اوپر اشعار ہیں اور یہ وید ک زمانہ کی ہندی آریائی تہذیب کا سب سے صاف آئینہ ہے۔ سام وید، یجور وید اور اتھر وید بھی اسی زمانہ شجاعت میں مرتب کئے گئے۔

اپنی دوں میں بے شمار فلسفیانہ مسائل پر بحث کی گئی ہے۔ ان مسائل میں چار بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ روح کل کا مسئلہ اپنی دوں کی بنیاد ہے۔ یہ مسئلہ توحید سے مختلف ہے توہید میں خالق کا وجود مخلوق سے الگ ہے۔ لیکن اپنی دوں خدا کو روح کل قرار دیتے ہیں۔ ہر شے اسی سے نکلی ہے اور اسی کا ایک جزو ہے۔ اسی میں مل جائے گی کسی شے کی جداگانہ

ہستی نہیں۔ پیدائش کے بارے میں اپنہ دکھتا ہے۔ کہ "مشرع میں دنیا کا کوئی وجود نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ اس کا وجود پیدا ہوا۔ اس نے انڈے کی صورت اختیار کی۔ ایک سال کے بعد انڈا ٹوٹ گیا۔ جو کہ آدھا چاندی کا تھا اور آدھا سونے کا۔ چاندی والا حصہ زمین بن گئی اور سونے والا حصہ آسمان بن گیا۔ موئی جھلی نے پہاڑوں کی صورت اختیار کر لی۔ پتلی جھلی سے وہندہ اور بادل پیدا ہوئے رگوں سے دریا اور ماٹھ سے سمندر۔

تباخ کی رو سے انسان کی روح اس دنیا میں آنے سے پہلے کسی دوسری دنیا میں ہوتی ہے۔ اور اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد پھر کسی دوسرے میں چلی جائے گی۔ تباخ کے رو سے اچھے کاموں کا بدله آنے والی زندگیوں میں ملتا ہے۔ لیکن گیان ہی سے انسان روح کل میں جذب ہو سکتا ہے۔ چوتحا اہم مسئلہ حسن ازل کا ہے۔ اس کی رو سے روح سب گناہوں سے پاک اور داغوں سے صاف ہونے کے بعد حسن ازل میں اسی طرح جذب ہو جائے گی جس طرح روشنی روشنی میں۔

بھگوت گیتا میں مهاراج سری کرشم جی کی تعلیمات درج ہیں۔ بھگوت گیتا کی رو سے خدا ایک ذی شعور، ابدی اور توانا ہستی ہے جو ازل سے موجود ہے۔ سری ارجمن جی اور سری کرشم جی کے مابین ہونے والے سوال و جواب کی شکل میں ہندوؤں کی ایک مشہور کتاب مہابھارت ہے جو دیدوں کی زبان سے مختلف بارہ حصوں پر مشتمل ہے۔ ہندو مت کی کتاب رامائن دنیا کی مشہور ترین کتاب ہے۔ جس میں رزمیہ دور کے آریاؤں کے ذہبی، سیاسی اور معاشرتی زندگی کا ذکر کیا گیا ہے۔ رشی والمیکی کی منظوم تصنیف رامائن صدیوں بعد لکھی گئی۔ جس میں سلطنت اجوہ حیا کے سماجی اور سیاسی حالات کا ذکر ہے اور جس میں رام چندر کی پیدائش سے سیتا کے جلاوطن ہونے تک کا قصہ تفصیل سے درج ہے۔ یہ کتاب اس زمانے میں لکھی گئی جب مہا بھارت کی جنگ کے واقعات لوگوں کو اچھی طرح

یاد تھے۔ رامان کے حوالہ سے گوشائیں ملیں داس کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ہندوؤں کی اکثریت ہندوستان میں آباد ہے۔

اگر اپنے ابتدائی دور حکومت میں کسی ہونے کے باعث بیرم خان، مامن آئنکہ اور اس کے بیٹے اودھم خان کے زیر اثر رہا۔ لیکن جب وہ اپنی فطری استعدادوں کو بروئے کار لانے کے قابل ہوا تو اس نے محسوس کیا کہ اس کے ساتھ آنے والے پٹھان ضدی اور سرکش ہیں ترکوں میں نافرمانی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے اور ہندوستانی پٹھان اور راجپوت مغلوں کو غیر سختے ہیں اسے بخوبی علم تھا کہ اس کے باپ دادا کے ساتھ یہ لوگ کیا سلوک کر پکے ہیں۔ ہندوستانی مسلمان پانی پت میں اور ہندو آگرہ کے پاس مغلوں کے خلاف رانا سانگا کا بھرپور ساتھ دے پکے تھے۔ اگرچہ ان میدانوں میں باہر نے فتح حاصل کی لیکن بعد میں ہمایوں کو ان طاقتوں نے ہندوستان سے بھاگ جانے پر مجبور کر دیا تھا اور اسے خود بھی بیلی کا تخت حاصل کرنے کے لئے ایک ہندو پسہ سالار ہمبویقال سے لڑنا پڑا جس کے ساتھ میدان جنگ میں راجپوت اور پٹھان موجود تھے۔ اسے نہ تو اب اپنے ہم قوم تورانیوں پر بھروسہ تھا اور نہ ہی ہندوستانی پٹھانوں اور راجپتوں پر۔ وہ ان کے اثر سے نکلا چاہتا تھا اور ایک ایسا اتحاد بنانا چاہتا تھا جس پر وہ مکمل اعتماد کر سکے۔ اس نے محسوس کیا کہ ہندوستان کی زمین پر ہندوؤں کی اکثریت ہے اور ان کے بغیر ہندوستان میں عظیم اور پائیدار سلطنت قائم کرنا ناممکن ہے۔

گزشتہ کئی صدیوں کے تجربے سے عیاں تھا کہ راجپوت اپنے عسکری مزاج اور کثر ہندومت کی وجہ سے مسلمان حکومتوں کے مستقل مزاج دشمن تھے جنہیں بزور شمشیر فتح نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا اکبر نے فیصلہ کیا کہ راجپتوں کے خلاف قوت ضائع نہ کی جائے اور انہیں رواداری سے مطیع بنایا جائے۔ اس کے سامنے شیر شاہ سوری کی مثال موجود تھی جو ہندوؤں

کی مدد سے کامیاب حکمران مثبت ہو چکا تھا۔ لہذا سلطنت کی اکثریت کی نفیات، روایات اور جذبہ احساس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے 1562 میں بھاری مل سے ملکر یہ اتحاد قائم کیا۔ اس نے راجپوت سرداروں اور راجاوں کو حکومت اور فوج میں شامل کیا۔ تا ان میں کو دربار کا مویقار، وشواناٹھ کو بطور پینٹر، مہارا جو کو فریشن اور چندرس کو سرجن مقرر کیا دربار اکبری کے نورخوں میں چار ہندو تھے۔ اس کے دربار میں مادھو سروٹی، رام ترٹھ، نارائن، ہری جی، نارانگھ اور گوپی ناٹھ کو بڑا مقام حاصل تھا اور یہ سب فرست کلاس کے زمرہ میں آتے تھے۔ بھاری مل، راجہ بھگوان داس، مان سنگھ، ٹوڈر مل، راجہ رائے سنگھ بیکانیری، راجہ جگن ناٹھ اور مادھونگھ فوج کے بہترین کمانڈر مانے جاتے تھے اور بیربل، جگن ناٹھ، راجہ دیپ ناٹھ، مانا سنگھ درباری اور رام چند بہترین افسروں میں شمار ہوتے تھے۔ اس طرح اکبر نے زندگی کے ہر شعبہ میں قابلِ اعتماد ہندوؤں کو شامل کیا۔

بھاری مل، پورن مل، روپی، آسکرن اور جنگ مل پانچ بھائی تھے۔ کچھواہہ کے خاندان کے چشم و چراغ اور صدھا سال سے خاندانی راجہ چلے آرہے تھے۔ راجہ بھاری مل بھگوان داس کا باپ اور مان سنگھ کا دادا تھا۔ اکبر نے اس خاندان کی نیک نیتی، شرافت اور بھادری کے زیر، ۱۵۶۹ھ میں راجہ بھاری مل کی بیٹی اور مان سنگھ کی پچھوچھی سے شادی کر کے راجپتوں سے خاندانی تعلقات قائم کیئے۔ اکبر نے 1562ء میں ہندوؤں پر سے یاترائیکس اور 1564ء میں جزیہ ختم کر کے مذہبی برابری کی ابتداء کی۔ ہندو آنہ رسومات تک لگانا، جھروکہ درشن، دیوالی، دوسرا اور ہولی وغیرہ کو سرکاری طور پر منایا جانے لگا نئے مندر بنانے کی اجازت دی گئی۔ 1562ء میں جے پور کے راجپوت راجا بھاری مل کی بیٹی اجودھیا بائی سے اور 1570ء میں بیکانیر اور جیسلمیر کی راجکاریوں سے شادی کی 1584ء میں شزادہ سلیم

کی شادی راجہ بھگوان داس کی بیٹی مان بائی اور ایک دوسری شادی مارواڑہ کی شہزادی سے کی۔ اکبر کا ذہنی رجحان چونکہ سیکور تھا لہذا اس نے ہندوستان میں آزاد اسلامی ہندوستانی سلطنت قائم کی اور مشور صوفی بزرگ شیخ اکبر محبی الدین ابن علی کے عقیدہ ”وحدت الوجود“ کو اپنے نئے فکر کی بنیاد قرار دیا۔

شیخ محبی الدین ابن علی اپنی مشور کتاب فصوص الحکم میں نظریہ ”وحدت الوجود“ کی تشریع میں لکھتے ہیں کہ کائنات کا کوئی وجود نہیں ہے۔ وجود صرف خدا کا ہے اور جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے وہ سب خدا ہی خدا ہے۔ فرعون کو یہ حق تھا کہ وہ ”ان ربکم الا اعلیٰ“ کے کیونکہ وہ ذات حق سے جدا نہ تھا۔ اسی کتاب میں مذکور ہے کہ رسول اللہ کو علم تھا کہ ان کی امت میں ایسے لوگ ہونگے جو خلافت کو اللہ تعالیٰ سے حاصل کریں گے اور خلیفۃ اللہ ہونگے۔ پس خلق خدا میں خلیفۃ اللہ ہیں وہ معدن خاتم النبین و مادہ انبیاء سابقین سے وہ احکام لیتے ہیں جو خود انہوں نے لئے تھے۔ خدا تعالیٰ ایسے خلیفہ کو وہی احکام شرعیہ اور علوم دینیا ہے جو خاص کر کے انبیاء کو دیئے گئے تھے۔ اگرچہ خلیفہ ولی ظاہر میں متینی اور اس کا غیر مخالف رہتا ہے۔ محققین کا خیال ہے کہ ابن علی اخوان الصنعا جو باطنی مسلمک اماماعیلیہ کے پیروکار تھے اور جن کی بے شمار تصنیفات نہیں ابوالقاسم الاندلسی کے ذریعہ افریقہ اور اندرس میں مشور ہوئیں کے نظریات و معتقدات سے متاثر تھے۔

ابتدائی دور میں عبادت خانہ میں صرف سنی العقیدہ مسلمان داخل ہو سکتے تھے۔ بعض مسائل پر انتہائی مخالفت کے باعث دوسرے دور میں شیعہ اور دوسرے اسلامی مسلمک کے لوگ شامل ہوئے اور آخری دور میں ہندو اور دوسرے مذاہب کے دانشوروں اور مذہبی پیشواؤں کو دعوت بحث دی گئی اس دور میں ہندوؤں کی مذہبی کتابوں کا ترجمہ کروایا گیا۔ فیضی نے یوگا

پیسوہشٹا (Yoga Vasrishta) لیلاؤتی (Lilavati) (Nala Damayanti), (Lilavati) کا ترجمہ کیا، حاجی ابراہیم سہنڈی نے اکھروید ملا شیری نے ہری ونشا (vansha) اور ملا عبدالقدار بدایوی نے سنتھاسن بنتی، تھربن بید کے ترجمے کئے۔ اس کے علاوہ رامائن (Ramaynan) اور مہابھارت (Maha Bharata) کا ترجمہ ہوا۔ اکبر نے ایک اندر ہے بزرگ دادو جس کے گانے ہندوؤں میں بہت مشور ہیں کے ساتھ چالیس روز گزارے اور مشور سکار پر کو تھام (Porako tham) جس نے اکبر کی محبوب کتاب "خود افزا" کی تشریع لکھی تھی کو کائنات میں موجود ہر چیز کے خصوصی نام ایجاد کرنے پر مامور کیا۔ ایک بہمن دیوی (Devi) جس نے مہابھارت کا ترجمہ کیا تھا سے بتوں، آگ، سورج، ستاروں کی پوجا اور ہندوؤں کے دیوتاؤں برائما، مہاریو، وشنو، کرشنا رام اور تخلیل روح کے عقیدہ سے متعلق مکمل آگاہی حاصل کی۔

بیربل یا بیربل 1572-73 میں دربار اکبری میں آیا۔ اسے خوش الہائی، بھجو اور نظم پر دسترس رکھنے کی بنا پر کبیرائے (Kabri- Rai) مقرر کیا گیا۔ اس کا عقیدہ تھا۔ کہ سورج سب سے بڑا منج روشنی ہے۔ دنیا میں تمام پیداوار اسی کے دم سے ہے۔ وہ انسانیت کی زندگی کے لئے مددگار ہے یہ بادشاہ کی طرح دنیا والوں کو فائدہ پہنچاتا ہے اور ہر ملک کا بادشاہ سورج کا قائم مقام ہوتا ہے۔ لہذا سورج اور دوسرے اجرام فلکی قابل احترام اور قابل پرستش ہیں۔ بیربل نے اکبر اعظم کو سورج اور دوسرے اجرام فلکی کی پرستش کی طرف مائل کرنے کی بیوی کوشش کی۔ اسی اثر کے تحت دور اکبری میں نو روز جلالی کے وقت سورج کی پوجا کی جاتی اور اس تھوار کو منانا سلطنت کے لئے نیک ٹکون تصور کیا جاتا تھا۔

ہندو بیویوں کی وجہ سے چفتائی حرم میں بہت سی ہندو آئندہ برسمیں موجود تھیں۔ ہندو عورتوں کو حرم میں اپنی مذہبی روایات ادا کرنے کی مکمل آزادی تھی۔ جو دھاربائی کھانا پکانے کے لئے ہندو باور پری رکھتی تھی۔ اور اس

کی خلوت گاہ کو جانے والی سڑک الگ تھی اور اسے کوئی دوسرا استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے محل میں تسلی کا درخت تھا۔ اور مذہبی رسومات کے لئے علیحدہ جگہ بنی ہوئی تھی مبارک رسومات ادا کرنے کے لئے باقاعدہ برصغیر ملازم تھے۔ شزادہ سلیم کی شادی جو راجہ بھگوان داس کی بیٹی سے ہوئی میں بہت سے ہندو آنہ رسماں جن میں آگ جلانا اور خشک چاول بکھیرنا وغیرہ شامل ہیں ادا کی گئیں۔

999ھ میں اکبر نے جب ستی کی رسم پر پابندی عائد کی تو ہندو اس پر بڑے سچ پا ہوئے۔ لہذا اکبر نے حکم دیا کہ اگر یوہ کو ستی کرنا نہ ہے ضروری ہے تو پھر رہنڈوے مرد بھی ستی ہونگے یا پھر رہنڈوے کی شادی نہیں ہوگی۔ دو سال بعد ستی کا آئینی شدت سے جاری کیا گیا۔ 999ھ میں ہی اکبر نے ہندوؤں کے فیصلوں کے لئے برصغیر قاضی مقرر کئے تاکہ مذہبی تعصیت غالب نہ آئے۔ اسی سال اکبر نے شر کے باہر عالیشان خیپورہ اور وہرم پورہ بنوائے جہاں مسلمانوں اور ہندوؤں کے لئے الگ الگ کھانے پکتے تھے اور جب جوگی زیادہ آنے لگے تو ان کے لئے اکبر نے ایک الگ مقام جوگی پورہ بنوایا۔ اکبر ان جوگیوں کے پاس رات کو جاتا اور ان سے عقائد مذہب، جوگ کے اسرار و حقائق، عبادات و اشغال کے طریقے، حرکات و سکنات اور کیا گری سیکھتا۔ شورا تری کی رات کو گرو اور صہنوں کے ساتھ پرشاد کھاتا۔ اکبر نے جوگیوں کے کئے پر کھانے میں کمی اور عورت کے پاس جانا چھوڑ دیا تھا۔

اس مذہبی رواداری کے باعث مسلمان علماء کی جانب سے اکبر اعظم کو ہندو قرار دیا جانے لگا۔ لیکن اکبر اعظم ہندو مذہب پر تقيید کرتے ہوئے کہتا تھا کہ ”پہلے تم تسلیم کرتے ہو کہ خدا ایک ہے۔ پھر خلف نسل کی بات کرتے ہو۔ تمہارے مذہب میں خدا کی بیویوں کا ذکر ہے۔ تم میں سے کچھ وشنو کو خدا کا نمائندہ مانتے ہیں۔ اور کچھ اس کو بڑے خدا کا درجہ دیتے

ہیں۔ تم کہتے ہو کہ وشنو مختلف جانوروں کی اشکال میں دنیا میں آیا۔ تم رام اور کرشن کے متعلق بڑی عجیب و غریب داستانیں سناتے ہو۔ انسان جو اشرف الخلوقات ہے کو بے جان پھرول اور جانوروں کے آگے جھکنے پر مجبور کرتے ہو۔ جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ بے عقل اور بے جان کبھی ذی عقل اور جاندار چیزوں کا خالق نہیں ہو سکتا۔ اکبر کہتا تھا ”یہ کیا مذہب ہے جس میں تخلیق کائنات کے وقت تینوں خداوں کا جھگڑا ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کو بد دعائیں دیتے نظر آتے ہیں۔ کبھی دیوی تینوں خداوں کو شادی سے انکار پر جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ کبھی وشنو تین رانیوں میں سے چار حصے بن کر پیدا ہوتا ہے۔ تم رام اور لچھن کا قصہ اور حاملہ سیتا کے تخت سمیت زمین میں سما جانے سے متعلق بھی عجیب عجیب قصے بیان کرتے ہو۔“

زرتشی مذہب

پارسی مذہب ایشیا کے قدیم ترین مذاہب میں سے ہے۔ جس کے بانی زرتشت تھے۔ زرتشت آذربایجان میں 660 ق م میں پیدا ہوئے اور 586 ق م میں انتقال فرمی گئے۔ غاروں میں برسوں غورو فکر کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے کہ تاریکی کے بعد روشنی اور روشنی کے بعد تاریکی آتی ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے نبرو آزمائیں۔ اور اس کائنات کا کاروبار خیرو شر میں منقسم ہے۔ انہوں نے اپنی تبلیغ کا آغاز قفار شر سے کیا اور سرکاری سرپرستی میں ان کے نظریات و خیالات کی اشاعت کی گئی۔ پارسی اپنے عبادت خانوں میں آگ روشن کر کے اس کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کے ہاں آگ کو پاکیزگی اور خالص پن کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ ان کا بڑا دینی مظہر ہے۔ جھوٹ بولنا بہت بڑا جرم تصور کیا جاتا ہے۔ سچائی، پاکیزگی اور اعلیٰ اخلاق پر زور دیا جاتا ہے۔ زرتشی ثوہت کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ جس کے مطابق دنیا کے خالق ایک نہیں دو ہیں۔ ایک خداۓ خیر ہے اور دوسرا خدائے شر۔ خدائے خیر کا نام ”اہورا مزدا“ اور خدائے شر کا نام ”جو انگر امنو“ ہے یہ دو مستقل ہستیاں ہیں جن میں باہمی کشمکش جاری ہے۔ شاہ بُلخ کی سرپرستی میں یہ مذہب آذربایجان اور ایران میں پھیلا۔

یہ مذہب غیر تبلیغی ہے۔ پیدائشی پارسی کے علاوہ کوئی اس مذہب کو نہیں اپنا سکتا۔ اس مذہب کی مشہور کتابیں ”ژنداؤستا“، دساتیر اور زرتشت نامہ ہیں۔ سندر اعظم کے دور میں زرتشت کی لکھی گئی پیشیں کے قریب کتابوں کو ضائع کر دیا گیا تھا۔ بعد میں ان کتابوں کی تخلیص اوستا کی شکل میں لکھی گئی جو چار حصوں لینا، وسپریڈ، وندیداد اور یاشت پر مشتمل ہے۔ دساتیر کے بھی دو حصے ہیں خورد دساتیر اور کلاں دساتیر۔ اس مذہب کی تعلیمات کے مطابق پاکیزہ روح کو اہرمن سے کسی قسم کا خوف نہیں۔ اہورا مزدا کا فیصلہ ہے کہ نیکی کو آخری فتح حاصل ہو گی جب زمین پر

برائیاں عام چھا جائیں تو وہ اپنے پیغمبر کو بھیجے گا جو مغلوموں کی دادری کرے گا اور انسانوں کو آسمانی روشنی دکھائے گا۔ تمام دنیا ابھرا مزدا کی پرستش اختیار کرے گی لوگ گوشت کھانا ترک کر دیں گے اور صرف دودھ اور پھلوں پر زندگی بسر کریں گے۔ اس کے بعد صرف پانی پر زندہ رہیں گے اور ایسے پیکر روحانیت بن جائیں گے جو کسی قسم کی غذا نہیں لکھائیں گے لیکن پھر بھی زندہ رہیں گے۔

اس مذہب میں ایک اور ہستی کو بڑی اہمیت حاصل ہے جسے مترا یا صمرا کہا جاتا ہے۔ اسے اہرم و یزاداں کی درمیانی کڑی اور انسان و خدا کے درمیان واسطہ سمجھا جاتا ہے ان کا عقیدہ ہے کہ مترا نوع انسانی کی نجات کے لئے دنیا میں آیا لیکن اسے ایذا میں دی گئیں اس نے جان پلر انسان کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا اور تیرے دن اپنی قبر سے جی اٹھا۔ مترا کی تاریخ پیدائش 25 دسمبر اور جی اٹھنے کا دن 25 مارچ ہتھا جاتا ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ وہ آخری زمانے میں پھر دنیا میں آئے گا اور اس کے ہاتھوں حق کی فتح اور باطل کی مکمل شکست ہو گی۔ ان کا عقیدہ ہے کہ دنیاوی عالم اخروی عالم سے ایک پل کے ذریعے ملا ہوا ہے۔ مرنے والوں کی روحلیں اس سے گذرتی ہیں نیک روحلیں اطمینان سے پل پار کر کے ٹھکانے پر پہنچ جاتی ہیں۔ جو ہیشکل کا گھر یا جنت ہے۔ جبکہ وہ روحلیں جو گناہوں کے بوجھ سے پل پار نہیں کر سکیں گی دوزخ میں گر جاتی ہیں جو ایک دھشت ناک گڑھا ہے گناہگاروں کی روحوں کو یہاں ابد تک ایذا دی جاتی ہے۔ اگر نیکیوں کا پلہ بدیوں سے بھاری ہو تو انسان عارضی عذاب جھیلتا ہے۔

1573ء میں سورت کی جنگ کے دوران اکبر اعظم نے زر شیتوں کے ایک مشہور استاد اور دینی پیشووا Dastur Me-Hayarji Rana جس کا ہندوستان میں بڑا چرچا تھا ناوارسی (Navaseri) میں ملاقات کی ابوالفضل

دربار اکبری سے ملک ہونے سے قبل ان زر شستی پیشواؤں سے مل چکا تھا اور وہ اس مذہب سے خاصاً واقف تھا۔ 1576ء میں جب عبادت خانہ مذہبی پارلیمنٹ کا روپ دھار چکا تو اکبر نے Dastur Mehayarji Rana کو گجرات کے گورنر شاہ الدین خان کی معرفت دربار میں بلایا۔ یہ پیشواؤں 1578-79ء میں دربار اکبری میں آیا اور اس نے اکبر اعظم اور ابوالفضل سے بڑے بڑے عرصہ تک گفتگو کی۔ شہنشاہ نے اس زر شستی پیشواؤ سے زر شستی مذہب کے بنیادی اصول، عبادت کے طریقے، مذہبی رسومات اور تقویات سے متعلق مکمل آگاہی حاصل کی۔ اس زر شستی پیشواؤ کے علاوہ ایک اور پیشواؤ ازہر کیوانی پونا سے اپنے چیلوں کے ہمراہ 1581ء سے 1585ء کے دوران دربار اکبری میں آیا اور شہنشاہ سے ملاقات کی۔

اہل ایران مشرف اسلام ہونے کے باوجود اپنے پرانے مذہبی تھوار بڑے جوش و خروش سے مناتے تھے۔ وسط ایشیاء کے ترک سورج اور دوسرے اجرام فلکی کو احترام کی نظر سے دیکھتے تھے۔ اکبر کی والدہ ایرانی تھی اور اکبر نے اپنا بچپن ایران میں گزارا تھا۔ ایران کی سرزمین سے متعلقہ تمام قصہ کہانیاں، رسومات، تقویات اور تھوار اس کے دیکھنے سے تھے۔ اس کا معتمد ساتھی بیربر آتش پرست تھا اور اس کے حرم کی پیشتر ہندو خواتین اگ کی پوجا کرتی تھیں اور حرم میں مستقل "اوم کندا" موجود تھا۔ اکبر اعظم نے زر شستیوں سے متاثر ہوتے ہوئے 81-1580ء میں پارسی تھوار منانے کا اعلان کیا۔ 1581ء میں زر شستیوں کے مطابق کیلئہ ترتیب دیا اور سوریرا (Solarera) جاری کیا۔ اس نے زر شستیوں کی عبادات کے پس منظر میں حکم دیا کہ آگ کو جلایا جائے اور اسے کبھی نہ بچھنے دیا جائے۔ اس نے ستاروں کی حرکت کے مطابق مختلف دنوں میں مختلف لباس پہننے شروع کر دیئے۔ اس نے زر شستی پیشواؤں سے زنار (Zunnar) کیوسک گرندل (Grindle) اور رنگر (Rings) وصول کئے۔ وہ عوام

میں سورج اور آگ کے سامنے جگ جاتا تھا۔ دربارِ اکبری میں شام کے وقت دیئے جائے جاتے تھے جس کے احترام میں تمام دربار کھڑا ہو جاتا تھا۔ بدایوں کہتا ہے کہ اکبر آدمی رات سے سورج کے 1001 نام گنتا شروع کر دیتا تھا۔ 1582 میں بہامی چندر (Bhami Chandra) نے سورج کے 1001 ناموں پر مشتمل فہرست اور ملا شیری نے سورج کی تعریف میں 1000 نظموں پر مشتمل کتاب ہزار شعاع (Hazar Shua) پیش کیں۔

اکبر کا سورج کے آگے جھکنا، حرم کے اندر آگ جلانا، زرخیوں سے Grindle اور وصول کرنا مختلف دونوں میں مخصوص لباس پہنانا، پارسیوں کے توار منانا دراصل ان مذاہب کا احترام تھا جن مذاہب سے سلطنت میں اسے روز مرہ کا واسطہ پڑتا تھا۔ لیکن وہ زرخیوں کے بنیادی اصولوں پر تنقید کرتے ہوئے کہتا تھا کہ شیطان اور یزدان کا فلسفہ تمہارے بنیادی اصولوں سے مطابقت نہیں رکھتا اور ”دنیا کے دو خالق“ کا نظریہ حقیقت سے کسی طور بھی قریب تر نہیں ہے۔

جین مت

جین مت کے بانی مہاتما مہاویر ہے۔ مہاویر گوتم بدھ کا ہمعصر اور کثتری شزادہ تھا۔ اور اسکے کا تعلق ویمالی کے حکمران خاندان سے تھا۔ تیس سال میں تیاگی بنا اور تیس سال بیابانوں اور جنگلوں میں عبادت کر کے ”گیان“ حاصل کیا اور پھر مزید تیس سال تک مشرقی ہندوستان میں جین مت کا پرچار لیا۔ جین مت کی بنیاد انسا پر ہے۔ انسا سے مراد ”کسی جاندار کو مارنا بہت بڑا پاپ ہے۔ جینیوں کے عقیدہ کے مطابق جین مت ازلی ہے اور مہاہیر آخری تر تھکر ہیں۔ جین مت میں خدا کا انکار ہے لیکن تر تھکلوں کو خدا سمجھ کر ان کی پرستش ہوتی ہے۔ اس مذہب کے دو مشہور فرقے ہیں سو تمبر اور ڈیگیر۔ جینیوں کی قدیم کتابوں میں ”پرو“ اور ”انگ“ مقدس کتابیں ہیں اس مت میں سادھو کی زندگی سب سے بہتر زندگی ہے سادھو کے لئے ضروری ہے کہ وہ ضروریات زندگی سے زیادہ اپنے پاس کچھ نہ رکھے اور بھیک مانگ کر گزارہ کرے۔ ان کی تمام متاع ستر پوشی کے کپڑے، کمل، کشکول، جھاؤ اور ایک کپڑے کے ٹکڑے پر مشتمل ہوتی ہے۔ جس سے وہ اپنا منہ ڈھانپے رکھتے ہیں۔ تاکہ کوئی کیڑا کوڑا اندر نہ چلا جائے ڈگر کپڑوں سے بے نیاز رہتے ہیں ان کی ریاضتیں بڑی سخت ہوتی ہیں۔ حتیٰ کہ انہیں دن رات میں صرف تین گھنٹے سونے کی اجازت ہوتی ہے۔

جین مت اسلامی دور سے قبل بھی ہندوستان کے جنوبی اور شمالی حصوں میں موجود تھا۔ اکبر اعظم کے علاوہ ابوالفضل بھی اس مذہب سے شناسا تھا۔ لیکن تاریخ میں دربار اکبری یا عبادت خانہ میں اس مذہب کے کسی پیشووا کا کوئی قابل تدر کوار موجود نہیں ہے۔ اکبر اعظم نے 1582 میں جین مت کے ایک مذہبی پیشووا ہیرا وجہ (Hira Vijaya) کے متعلق سا تو اسے گجرات کے وائسرائے صاحب خان کی معرفت دربار میں بلایا۔ یہ

مذہبی پیشوں اپنے دوسرے دو ساتھیوں Upadhyay Vijaysen Suri اور
 ساتھ اپنے مخصوص لباس میں ملبوس احمد آباد سے پیدا گئے۔
 انہوں نے اکبر سے بڑے لبے عرصہ تک جین مت کے بنیادی اصولوں،
 طریقہ عبادات اور مذہبی رسومات پر مذاکرات کئے۔ انہوں نے کسی چاندار چیز
 کو نہ مارنے کا فلسفہ بھی بیان کیا جو چنگیزی روایات کے بالکل بر عکس تھا۔
 اکبر اعظم نے اس اصول سے متاثر ہوتے ہوئے 1582 میں مچھلی کے شکار
 پر اور پھر ہر قسم کے دوسرے شکار پر بھی پابندی عائد کر دی اور قیدی
 پابندوں کو رہا کر دیا۔ 1583 میں باقاعدہ قانون جاری کرتے ہوئے اس کی
 خلاف ورزی پر سزا مقرر کی گئی۔ 1587ء میں سال میں 180 دن جانوروں کو
 ذبح نہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ 1584 میں ہیرا وجہ اللہ آباد سے ہوتا ہوا
 گجرات واپس چلا گیا لیکن اس کے دونوں ساتھی دربار اکبری میں موجود
 رہے۔ جین مت کی عبادات میں سورج پرستی شامل نہیں ہے۔ لیکن عجیب
 بات ہے کہ جین مت کے یہ دونوں پیشوں اکبر اعظم کے ساتھ مل کر
 1510ء میں سدھی چندرہ کو جین
 مت کے مقدس مقامات کا انچارج بنایا گیا اور ست رویہ پہاڑیوں کی
 زیارتیوں پر سے نیکس ختم کر دیا گیا۔ اور پہاڑیوں میں واقع ادیس، وارہ کا
 مندر جو ضلع کاظمیاوار میں واقع تھا ہیرا وجہ کے نام وقف کر دیا۔

سکھ مت

سکھ مت کے پیشوں بابا نانک جی تھے۔ ان کا زمانہ پندرہویں صدی عیسوی کا وسط آخر اور سولہویں صدی کا وسط اول تھا۔ سکھوں کے دس گورو ہیں۔ گورو نانک دیو، گورو انگ دیو، گورو امر داس، گورو رام داس، گورو ارجن دیو، گورو ہر گونڈ، گورو ہر رائے، گورو ہر کش جی، گورو تشنہ بھادر اور گورو گوبند سنگھ۔ سکھوں کی مقدس کتاب گرنتھ کملاتی ہے۔ گرنتھ کو گورو ارمیں سنگھ نے موسیقی کے اصولوں کے مطابق مرتب کیا تھا۔ امرتر سکھوں کا ایک مقدس مقام ہے۔

یہ ایک تبلیغی مذہب ہے۔ مذہب قبول کرنے پر پہلی لینے کی رسم ادا کی جاتی ہے اور ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ 'کچھ، کڑا، کپان' کیس اور سکھا اپنے پاس رکھے۔ تمباکو نہ پیئے۔ گورو کے احکام پر چلے اور اپنے نام کے آگے سکھ کے لفظ کا اضافہ کرے۔ سکھ مذہب کے بنیادی مأخذ گورو گرنتھ صاحب، وسم گرنتھ اور واراں بھائی گورو داس ہیں۔ گرنتھ صاحب لظم میں ہے اور اس میں پانچ، چھ اور نویں گورو صاحبان کے علاوہ سولہ بھگتوں کا کلام درج ہے۔ دسم گرنتھ میں دسویں گرو صاحب کا کلام ہے وسم گرنتھ صاحب میں ہندو دیو مالا کے بارے میں بڑی طویل نظریں ہیں۔ واراں بھائی گورو داس میں کبت اور سویئے ہیں۔ ان مشور کتابوں کے علاوہ جنم ساکھی بھائی بالا، جنم ساکھی منی سنگھ مشور کتابیں ہیں جن میں بابا گورو نانک کی سوانح عمری، اعمال اور احکام تحریر ہیں۔

اکبر اعظم کے دور حکومت میں سکھوں کے تین گورو گزرے ہیں۔

-1 گورو ہنر داس 1574ء تا 1552ء

-2 گورو رام داس 1574ء تا 1581ء

-3 گورو ارجن سنگھ 1581ء تا 1606ء

اکبر کے ابتدائی دور حکومت میں سکھ مذہب اتنا زیادہ مشور نہ تھا۔

گرو عمر داس کے اکبر اعظم کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے۔ اکبر اعظم گورو رام داس کی بھی بہت عزت کرتا تھا۔ اکبر نے ایک زیمن کا نکارا گورو رام داس کو دیا جس پر اس نے تالاب بنایا اور اس کا نام امرتسر رکھا۔ گورو ارجن سنگھ نے سکولوں کو مذہبی برادری میں بڑا مضبوط کیا اور امرتسر میں گرنٹھ صاحب کا انتظام کر کے اسے مرکز کی حیثیت سے روشناس کروایا۔ اکبر نے مذہبی رواداری اور فراخدا لانہ پالیسی کے تحت سکھ مذہب کو ہندوستان میں پھلنے پھولنے کا موقعہ فراہم کیا محسن فانی کہتا ہے کہ گورو ارجن سنگھ کے زمانے میں سکھ ہر جگہ پائے جانے لگے تھے۔ ہنچاب میں گورو ارجن سنگھ کی بڑی عزت و سکھیم تھی۔ خرو کی بغاوت کے دوران گورو ارجن سنگھ نے خرو کی روحانی مدد کی اور جب خرو کو شکست ہوئی تو گورو ارجن سنگھ نے قید قبول کر لی۔ محسن فانی کے بقول اکبر کے زمانہ میں سکھ مذہب نے بڑی ترقی کی اور اکبر کے دل میں سنگھ مذہب کا بڑا احترام تھا۔

بده ملت

بده ملت ایشائے قدم کا وسیع مذهب ہے۔ اس مذهب کے بانی کا نام سدھارتھ اور القابات گوتم بده اور ساکیامنی ہیں۔ گوتم 557 ق م میں پیدا ہوا۔ گوتم کا باپ شدو دھن کپل وستو کا راجہ تھا گوتم اس کا خاندانی نام تھا۔ مذهب کے پرچار کے حوالہ سے بودھ مشہور ہوئے۔ انہارہ سال کی عمر میں یشورا سے شادی کی۔ دس سال بعد گھر بار چھوڑ دیا۔ فقیروں کے بھیں میں راجدھانی راجہ گرہیہ کے پہاڑوں میں مقیم چند برهن تیاگیوں سے فلسفہ کی تعلیم حاصل کی پھر ریاست کا راستہ اختیار کیا۔ لیکن تسلی نہ ہوئی پھر ”گیا“ میں ایک بڑے درخت کے نیچے مستقر ہوا اور وہاں سچائی کا نور پایا۔ خیابان آہو میں داخل ہو کر انہوں نے اپنے پانچ چیلوں کو سچائی کا راستہ دکھایا اور اپنے مذهب کے اصول بتائے۔ چیلوں نے نیا مذهب اختیار کیا۔ اور اس کے بعد لوگ اس مذهب میں شامل ہوتے گئے۔ جب گوتم نے محتشوں کے ساتھ محتشوں کے خلائق کا اعلان کیا تو ان کی بیوی یشورا سب سے پہلی محتشنی بنی اور میں سالہ بیٹھے راحل کو بھی محتشوں میں شامل کیا۔ بده پچھیں سال تک گنگا کی وادی میں گھومتا رہا۔ قوموں، راجوں، چھوٹوں اور بڑوں نے اس مذهب کو قبول کیا۔ بودھی حاصل کرنے کے بعد وہ سینتالیس برس زندہ رہا اور 477 ق م میں اس دنیا سے چل بسا۔ بده ملت کے عقیدوں کو ٹانوی خیت حاصل ہے اور اس کی بنیاد نفس اور کنارہ کشی پر ہے۔ بده کی تعلیمات کے مطابق زندگی ایک دکھ ہے زندگی اور اس کی مسرتوں کی خواہش اس دکھ کی علت ہے۔ اس خواہش پر غلبہ پانا دکھ کو ختم کرنا ہے اور غلبہ صرف پاکیزہ زندگی بمر کرنے سے حاصل ہو سکتا ہے۔ وہ خواہشات پر غلبہ پانے کو ”زوان“ کہتا تھا جسے زندگی ہی میں حاصل کیا جا سکتا ہے۔ وہ روح کا قائل نہیں تھا لیکن جسمانی تنائی کو مانتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ انسان کے افعال باقی رہتے ہیں اور ان سے

لابدی نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ اور موجودہ زندگی گذشتہ زندگی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ وہ اس دنیا کو نیتی مطلق مانتا تھا اور خدا روح اور دوسری دنیا کا قائل نہیں تھا۔ وہ کہتا تھا کہ انسانی خواہش اس نیتی مطلق کو زندگی دیتی ہے اور انسان اپنے اعمال کے مطابق اسی دنیا میں مختلف زندگیاں بصر کرنے کے بعد نروان حاصل کرتا ہے۔ نروان حاصل کرنے کے بعد اسی نیتی مطلق کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ بدھ مت کا مقصد قیدویند میں جذبے ہوئے انسان کو آزاد کرانا اور دامنی اور ابدی راحت میں سعادت تک پہنچانا ہے۔ ان کے عقیدہ کے مطابق جہنم زمین کی سطح کے نیچے گراہیوں میں سات طبقوں پر مشتمل ہے۔ روح جتنی بُری ہوگی اتنی ہی اپنے آپ کو جہنم کے نچلے طبقے میں پائے گی۔ زندہ روؤں میں وزن رکھتی ہیں۔ غلطی کرنے پر روح بھاری ہو کر نیچے چلی جاتی ہے۔ اگر غلطی بڑی ہو تو روح جہنم کی ساتویں خوفناک تہ میں غرق ہو جاتی ہے۔ لیکن نیک اور پاک روح ایک دوسرے پر بنی ہوئی 26 جنتوں میں سے کسی ایک میں چلی جاتی ہے اور اگر روح بہت ہی نیک اور پاک ہو تو سب سے بلند 26 ویں جنت میں چلی جاتی ہے۔

جاپان میں بدھ مت کی اشاعت کے بعد یہ عقیدہ بن گیا کہ بہت سی جنتیں بعض ولیوں اور نیک لوگوں کے لئے اور بعض جنگ میں مرنے والوں اور شہنشاہ کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کے لئے مخصوص ہیں۔ اسی طرح گناہکاروں کے لئے بہت سی دوزخیں موجود ہیں جن کی تعداد 128 ہے۔ ان کا خیال ہے کہ سردویں میں پندرہ مت تک بتے آثار کے نیچے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے، مندوں میں حاضری دینے، حسن سے اپنے آپ کو سیراب کرنے، متواتر نمازیں پڑھنے اور روزے رکھنے سے مہماں بدھ نفس نشیں ظاہر ہوتے ہیں اور روح پاک ہو جاتی ہے۔

ہندوستان میں راجہ اشوک اور راجہ کنٹک کے دور حکومت میں بدھ

مت سرکاری مذہب قرار دیا گیا۔ اور آٹھ ہزار چار سو خانقاہیں بنائی گئیں۔ مختلف ممالک میں مبلغ بھیجے گئے اور بھرپور انداز سے اشاعت کی گئی۔ 242 ق م میں اشوک نے پاثلی پتہ میں بودھوں کی تیسری کوئیں کا اجلاس بلایا۔ اجلاس کے بعد کشمیر، شمالی ہندوستان، میسور، باختز، برا اور سیلوں میں اپنے پرچارک بھیجے۔ دوسری صدی ق م میں بدھ مت کی کتابیں چین کے شہنشاہ کو پیش کی گئیں۔ چوتھی صدی عیسوی تک بدھ مت چین، کوریا، جیلان، کابل، بخارا تک جا پہنچا۔ اشوک نے اپنے پرچارکوں کو مشرق قریب میں مصر اور مقدونیہ بھی بھیجا تھا۔ بدھا کی رحلت کے 28 سال بعد ”تری چیلکا“ لکھی گئی جو ”سترا چیلکا“ و ”نایا چیلکا“ اور ”دھرم چیلکا“ کا مجموعہ ہے۔ بدھ مت کی تعلیمات کی رو سے ”ہمہتا بدھ خدا کی ہستی کے منکر تھے۔ اس مذہب کے پیروکار ہمہتا بدھ کے بت کی پوجا کرتے ہیں۔

دور اکبری میں بدھ مت ہندوستان میں نہ ہونے کے برابر تھا۔ جدید تاریخ و ان اش امر کی شادوت فراہم نہیں کر سکے کہ بدھ مت کے پیروکاروں میں سے کسی نے عبادت خانہ کی بحث میں حصہ لیا ہو۔ البتہ اس وقت کی عبادت خانہ کے مظہر کی ایک تصویر میں ایک بدھ مت موجود ہے۔ ابوالفضل عبادت خانہ کا انچارج تھا۔ اور وہ اپنی ابتدائی زندگی میں تبت میں اس مذہب کے لاما سے مل چکا تھا۔ وہ بدھ مت کے بنیادی اصولوں اور ان کی عبادات سے شناسا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بدھ مت نے ہندوستان کی سرزمین پر جنم لیا اور اسی جگہ اسے فروغ ملا تھا۔ اور اس وقت اس مذہب کے پیروکار کہاں کہاں موجود ہیں۔ اس کے کہنے کے مطابق بدھ مت دوسرے دینی پیشواؤں کے ساتھ دربار اکبری میں آئے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ انہیں کشمیر، سیلوں یا تبت سے بلوایا گیا ہو۔ جیسے جیسی مت کے پیشواؤں کو احمد آباد سے، عیسائیوں کو گوا سے اور زریثیوں کو ایران سے بلوایا گیا تھا۔ تاریخ میں واضح نہیں ہے کہ بدھ مت کے

کسی پیشوں نے اکبر کو متاثر کیا ہو۔ لیکن اکبر اپنے سر کے بال بده مت
کے پیروکاروں کی طرح مندوٹا تھا۔

یہودیت

یہودیوں کا قدیم نام بنی اسرائیل ہے۔ یہ حضرت یعقوبؑ کی اولاد ہیں۔ حضرت یوسفؑ جب مصر میں حکومت کے ایک اہم رکن بنے تو تھوڑے سالی کے سبب ان کے بھائی بھی مصر غلے خریدنے آئے۔ حضرت یوسفؑ نے اپنے بھائیوں کو مصر میں آباد کیا۔ جو اپنی محنت اور دیانت سے طاقتور ہو گئے۔ فرعون مصر نے ان کی طاقت سے خائف ہو کر انہیں ختم کرنا چاہا۔ اس کے اس حکم کے باوجود کہ بنی اسرائیل کا پیدا ہونے والا کوئی لڑکا نہ نہ رہنے دیا جائے حضرت موسیؑ اس کے مخلوقوں میں پرورش پاتے رہے۔ جوان ہو کر حضرت موسیؑ نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکلا۔ کوہ طور کی چوٹی پر آپ پر دس احکامات نازل ہوئے۔ بنی اسرائیل وادی سینا سے باہر نکل کر اس سر زمین کی طرف روانہ ہوئے جہاں حضرت یعقوبؑ رہا کرتے تھے۔ کئی سال جنگلوں میں رہنے کے بعد بنی اسرائیل ارض موعود فلسطین کے نزدیک آباد ہوئے۔ بنی اسرائیل کے فلسطین میں آباد ہونے سے قبل وہاں ایک سایی قوم کے عانی رہتی تھی۔ بنی اسرائیل فلسطین میں بارہ قبیلوں میں منقسم ہو کر آباد ہوئے۔ ایک مدت کے بعد حضرت داؤؑ نے بنی اسرائیل کی سلطنت کو تحد اور مضبوط کیا۔ اور بیت المقدس کی بنیاد رکھی۔ حضرت داؤؑ کے بعد حضرت سلیمانؑ نے اسرائیل کی حکمرانی کو وسعت دی اور معراج کمال تک پہنچایا۔ اور بیت المقدس میں ایک بست بیانیک بنوایا۔ حضرت سلیمانؑ کے بعد اسرائیل کی سلطنت شمالی اور جنوبی حصوں میں بٹ گئی۔ شمال میں بنے والے اسرائیلی اور جنوبی حصوں میں رب نے والے یہودی کملائے۔ اسرائیل کی راجدھانی ساریہ اور یہودیہ کی راجدھانی یروشلم تھی۔ یہودیوں کی مذہبی کتاب تورات ہے جسے کتاب مقدس کہا جاتا ہے اور یہ موجودہ بائیلیل کا ایک حصہ ہے۔ کل بائیلیل تمام عیسائیوں کی کتاب ہے اور عہد نامہ عقیق اور عہد نامہ جدید پر مشتمل

ہے لیکن یہودی عہد نامہ جدید کو تسلیم نہیں کرتے۔ عہد نامہ عقیق تورات (قانون یا شریعت) صحائف انبیاء اور صحائف مقدسہ پر مشتمل ہے شریعت موسوی حضرت عیسیٰ نے برقرار رکھی تھی۔

یہودی ابتدا میں بعث کے تصور سے نا آشنا تھے۔ بعث کا تصور ان میں اس وقت آیا جب انہیں زمین پر اپنی بادشاہیت کی امید نہ رہی بعد میں یہودی زرتشت کے مذہب سے متاثر ہوئے اور اس مذہب سے اُخروی زندگی کا اعتقاد اخذ کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ”یہودیوں کی روحیں باقی لوگوں کی روحوں سے اس بات میں ممتاز و بہترن ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جزو ہیں۔ جس طرح بیٹا اپنے باپ کا جزو ہوتا ہے۔ یہودیوں کی روحیں اللہ تعالیٰ کو باقی روحوں کے مقابلہ میں زیادہ عزیز ہیں۔ کیونکہ غیر یہودی کی روح شیطان کی روح سے بڑھ کر نہیں ہے بلکہ جانوروں کی روح سے متشابہ ہے۔ مرکر یہودی کی روح ایک دوسرے جسم میں چلی جاتی ہے۔ لیکن کسی دوسرے یہودی کو قتل کرنے والا یہودی اپنے دین سے مرتد ہو جاتا ہے اور موت کے بعد اس کی روح جانوروں یا نباتات میں چلی جاتی ہے۔ یا پھر جنم میں داخل ہو جاتی ہے۔ جہاں اسے سخت عذاب ہوتا ہے۔ پھر جہادات میں اور پھر چانوروں میں اور پاک ہو کر یہودی کے جسم میں واپس چلی جاتی ہے۔“

دلتان مذاہب سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودی دربار اکبری میں آئے اور انہوں نے عبادت خانہ میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے خلاف مذہبی بحث مباحثہ میں حصہ لیا۔ یہودیوں اور عیسائیوں میں مذہبی اختلافات موجود ہیں۔ یہودی کنوواری مریم کے بطن سے مسیح کی پیدائش کو تسلیم نہیں کرتے اور عہد نامہ جدید کو اللہ کا کلام نہیں مانتے۔ بلکہ یہودی حضرت عیسیٰ کی نبوت کے نہ صرف منکر ہیں بلکہ ان کے متعلق گستاخانہ خیالات رکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے ذریعہ نو مجھوں ظاہر ہوئے جن میں سب سے زیادہ

مشور مجزہ لانھی کا سانپ بن جاتا ہے۔ اکبر یہودیوں کے بیان کردہ حضرت
مویٰ کے اس مجزہ سے متعلق کہتا تھا کہ ”یہ مجزہ ایک نبی کے شان
شماں نہیں ہے۔“

عیسائیت

فلسطین کے ایک نہائت سربراہ حصہ گیلی لی میں ایک چھوٹے سے گاؤں ناصرہ میں عبرانی فیقی، عرب اور یونانی آباد تھے۔ اسی گاؤں میں حضرت مسیح پیدا ہوئے۔ آپ نے گیلی لی کے بہت سے دیساں میں وعظ کیے ان عقولوں کا بڑا گمرا اثر ہوا۔ جب عبادت گاہوں کے دروازے آپ پر بند کر دیئے جاتے تو آپ کسی پہاڑی پر اپنا وعظ شروع کر دیتے۔ آپ وعظ کرتے ہوئے فرماتے تھے۔

”مبارک ہیں وہ جن کی رو حیں غریب ہیں کیونکہ آسمان پر بادشاہت انہی کی ہے مبارک ہیں وہ جو حیم ہیں کیونکہ زمین کے وہی وارث ہونگے۔ مبارک ہیں وہ جو خلگین ہیں کیونکہ وہی اطمینان پائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جن میں صداقت کی تربہ ہے کیونکہ وہ آسودہ ہونگے۔ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں۔ وہ جو سچائی پر ہیں مگر ستائے جاتے ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہت ان ہی کی ہے“

حضرت عیسیٰ نے تیس سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا۔ تین سال تک گردو نواح میں پیغام خداوندی سنانے کے بعد یہ وہ شلم چلے گئے۔ جہاں آپ پر یہودیہ میں ایک نئی سلطنت قائم کرنے کے الزام میں مقدمہ چلایا گیا۔ روئی عدالت نے آپ کو صلیب پر لٹکائے جانے کا فیصلہ دیا۔ آپ نے ”خدا کی بادشاہت“ کے عقیدہ کا پرچار کیا جو یہودیت کے مروجہ عقیدوں کے خلاف تھا۔ سینٹ پال کی کوششوں سے مسیحی دین ایشائے کوچک، یونان اور روم تک پھیلا۔ قسطنطین نے بازنطین میں عیسائیت کو قانونی حیات میں لے کر ریاست کا مذہب بنایا۔

عیسائیوں کی مذہبی الہامی کتاب بائیبل ہے۔ بائیبل کے دو حصے ہیں۔ عهد نامہ عقیق اور عهد نامہ جدید۔ عیسائی عهد نامہ عقیق کو منسوب اور عہد

نامہ جدید کو ناخ مانتے ہیں۔ دور حاضر میں انجیل اربعہ (انجیل متی، انجیل مرقس، انجیل لوقا اور انجیل یوحنا) کو محترم مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انجیل برناباس بھی ہے جو زیادہ معتبر تصور نہیں کی جاتی۔ انجیل اربعہ میں تین اقسام کا ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہا گیا ہے۔ اور ان میں حضرت عیسیٰ کو صلیب پر چڑھائے جانے کا مکمل فلفہ موجود ہے جبکہ انجیل برناباس ان عقائد کی نفی کرتی ہے۔ عیسائی حضرت اسماعیلؑ کی بجائے حضرت اسحاقؑ کو زبیع اللہ کہتے ہیں اور حضرت داؤؑ اور حضرت سلیمانؑ کو اللہ کا بنی تسلیم نہیں کرتے۔

ابتدا میں عیسائیوں کے چار مشہور فرقہ مارکیونی، ابیانی، منیز اور ناشک تھے۔ مارکیونی حضرت عیسیٰ کی خارق عادات، پیدائش، الوبیت اور مرکر جی اٹھنے کے قائل نہ تھے۔ ابیانی حضرت عیسیٰ کو حضرت مریم اور یوسف کا بیٹا مانتے تھے ان کا عقیدہ تھا کہ صلیب کے وقت مجھ کا جسم الگ ہو کر آسمان کی طرف صعود کر گیا تھا منیز کہتے تھے کہ مجھ وہی عقل کل ہے جسے مذہب زرتشت والے مترا کہتے ہیں اس کا مسکن سورج تھا اور وہ دنیا والوں سے ناراض ہو کر سورج میں جا بیٹھا ہے۔ ناشک فرقہ مجھ کو روح محض تسلیم کرتے اور تواریخ کی پہلی پانچ کتابوں کو مانتے تھے۔ یہ فرقے پانچویں صدی میں ختم ہو گئے اور ایک فرقہ ملیشیہ وجود میں آیا۔ عقیدہ سلیش کو قسطنطینیہ کی حکومت نے بطور قانون نافذ کیا۔ اور عیسائیت کا بنیادی عقیدہ قرار دیا۔ بعد ازاں اس میں حضرت مریم کی پرستش کو شامل کر دیا گیا۔ اعمال کی جگہ کفارہ کے عقیدہ نے لے لی جس کی رو سے نجات کا دار و مدار اعمال کی بجائے عقیدہ تصلیب قرار پایا۔ عیسائیوں کا اصول مذہب یہ ہے۔

”هم ایمان لائے خدا“ قدرت والے باپ پر جو ظاہر اور پوشیدہ چیزوں کا خالق ہے۔ رب یسوع مجھ ابن اللہ جو باپ کا اکلوتا بیٹا ہے۔ جو باپ

کے ہاں جملہ کائنات سے پسلے پیدا ہوا عین ذات ہے الا الا ہے نور نور ہے۔ عین ذرا ہے مولود موجود ہے تخلق نہیں باپ اور اس کا جوہر ایک ہے اس کی وساطت سے تخلیق اشیاء ظہور میں آئیں یعنی جو کچھ زمین و آسمان میں ہے ہم انسانوں کی نجات کے واسطے اس کا نزول و حلول ہوا اور وہ انسان بن کر آیا جتلائے بلا ہوا اور تیرے دن اٹھ کھڑا ہوا اور آسمان پر چڑھ گیا اور اب زندہ اور مردوس کا انصاف کرنے پھر آئے گا۔“ اس فرقہ شیعیہ کے دو بڑے فرقے ”رمذان کیتھولک“ اور ”پروٹسٹنٹ“ ہیں۔

یورپیں اقوام کے پادری اور مذہبی مبلغ جن میں زیادہ تر عیسائی ہوتے تھے تاجریوں اور مہماں لوگوں کے ساتھ دوسرے ممالک میں مذہبی تبلیغ کے لئے جاتے تھے۔ پرتگالی پندرھویں صدی کے آخری دور میں تجارت کی غرض سے ہندوستان آئے تو ان کے ساتھ بھی مذہبی مبلغ تھے۔ پرتگالی نیوی میں مہارت رکھتے تھے لہذا وہ آہستہ آہستہ ہندوستان کے جنوب مغربی ساحلوں پر قابض ہو گئے۔ وہ تجارت کے ساتھ ساتھ سمندری ڈاکے بھی ڈالتے تھے جن سے اکبر باخبر تھا۔

اکبر کی عیسائیوں کے ساتھ پہلی ملاقات 73-1572ء میں فتح گجرات کے دوران ہوئی 1573ء میں پرتگالی سورت شر کی حفاظت پر مامور تھے لیکن جب دفاع بے کار بنا دیا گیا تو انہوں نے اکبر اعظم سے صلح کی درخواست کی جو اکبر نے قبول کر لی۔ یہ صلح Done Antonio Cabrol کی معرفت عمل میں آئی۔ اکبر نے اس پادری سے ان کے رہن سمن اور مذہبی طور طریقوں سے متعلق معلومات حاصل کیں 1576ء میں دو عیسائی انتخوبی دار (Anthony var) اور پیٹر دیا (Peter Dias) بگال آئے اکبر نے وائسرائے بگال کی معرفت ان دونوں پادریوں سے عیسائیت کے بنیادی اصول، طریقہ عبادات اور رسومات و تقویات سے متعلق دریافت کیا۔ اسی دوران ایک

پر تکالی آفیسر Pietre Tavaers بھی دربار اکبری میں آیا تھا اور اکبر کو مطمئن نہ کر سکا۔ لہذا Done Antonio Cabrol کے کہنے پر گوا سے عیسائی مشنری کو بلوایا گیا۔ حاجی عبدالله خان کو ایک فرمان دیکر گوا بھیجا گیا۔

عبدالله خان فرمان لے کر ستمبر 1579ء میں گوا پہنچا۔ اس کا شاہی گورنر کے طور پر استقبال کیا گیا سیاہی اور مذہبی نقطہ نظر کے تحت دعوت قبول کرتے ہوئے پر تکالیوں نے Rudolf Aquariva اور Monserrate کو دربار اکبری میں بھیجا۔ یہ مشن 17 نومبر 1579 کو روانہ ہوا اور فروری 1580 کو فتح پور سکری پہنچا۔ ان پادریوں کو شاہی محل میں ٹھہرایا گیا اور دربار میں حاضری کے رواستی انداز سے مستثنی قرار دیا گیا ان کی نشست گاہ تخت اکبری کے قریب تھی۔ ان کی عبادت کے لئے گرجا گھر تعمیر کروایا گیا۔ Monserrate کو شہزادہ مراد کا شیوڑ اور ابوالفضل کو مترجم مقرر کیا گیا۔ ابوالفضل سے بالائیل کا ترجمہ کروایا گیا اور اس کی ابتداء chirstu سے کی گئی۔ اور سلطنت میں Bells کی رسم ادا Al-name vay-Gesu کرنے کی اجازت دی گئی۔

ان پادریوں نے عبادت غانہ میں 18 مارچ، 14 اپریل اور 16 اپریل 1580 کو بحث میں حصہ لیا۔ حضرت عیسیٰ کا پیغمبر اور انجیل کا الہامی کتاب ثابت ہونا حضرت محمدؐ کا نظریہ جنت، خدائی میں تین کی شرکت، انجیل میں وسیع پیانے پر تبدیلی اور حضرت محمدؐ کی ذاتی زندگی کے مسائل زیر بحث رہے۔ اکبر اعظم نے ان پادریوں سے پوچھا کہ اگر یوں مسیح طاقتوں خدائے بزرگ کا بیٹا ہے تو پھر سولی سے کیوں نہ نج سکا؟ مزید ان سے مسیح کا خدا کے دابنے ہاتھ پر بیٹھنے، پادریوں کے مجدد رہنے انجیل میں استعمال کردہ Paraclete کے لفظ کا مطلب اور قرآن و انجیل میں تعلق دریافت کیا گیا۔ جنکا جواب پادری تسلی بخش نہ دے سکے۔ یہ مشن تین

سال ہندوستان میں رہا لیکن جب یہ لوگ اکبر اعظم کو عیسائیت پر قائل کرنے میں ناکام ہو گئے تو گوا کی حکومت نے ان پادریوں کو واپس بلا لیا۔ یہ مشن میں 1583 میں واپس گوا چلا گیا۔

1583 سے 1590 تک خاموشی رہی۔ 1590 میں ایک یونانی پادری یوگراٹن دربار اکبری میں آیا۔ اس دور میں بہت سے فرہنگی اور آرمینیز بھی دربار میں آئے۔ ان کی بڑی آؤ بھگت کی گئی۔ گرانٹ کے ذریعہ یونانی کتب کا ترجمہ کروایا گیا۔ گرانٹ جب واپس جانے لگا تو اس کے ہاتھ وائرائے گوا اور ہیڈ آف سوسائٹی کے نام دو خطوط ارسال کئے گئے۔ گرانٹ نے گوا جا کر بتایا کہ اکبر عیسائیت کی طرف راغب ہو چکا ہے اور اسے صرف راہنمائی کی ضرورت ہے۔ اس کی روپورث کے مطابق اکبر نے مساجد کو گرانٹ کا حکم دیا اور عیسائیت کے لئے اپنی تمام یویوں کو چھوڑ دینے کا مضمون ارادا کیا ہے۔ اور 1590ء میں اس نے کرسٹ ڈے بھی منایا ہے۔ لہذا اس کی سفارشات پر گوا کی حکومت نے leistion Edward Chistopher divga اور ہندوستان بھیجا۔ اس مشن کو شاہی مہمان بنایا گیا۔ ان کی خواہش کے مطابق شاہی خاندان کے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لئے ایک الگ سکول تعمیر کروایا گیا۔ نومبر 1591ء کے سرکاری گزٹ کے مطابق اس مشن کو ہدایت کی گئی کہ وہ اس وقت تک دربار اکبری کو نہ چھوڑیں جب تک وہ اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو جاتے۔ یا پھر انہیں واپس نہ بلایا جائے۔ لیکن ان ہدایات کے باوجود یہ مشن ایک سال کے اندر اندر واپس چلا گیا۔

Maclagon کہتا ہے کہ مشن کو یقین ہو گیا تھا کہ اکبر عیسائیت قبول نہیں کرے گا۔ ستمہ کہتا ہے کہ مشن بزدل اور کم ہمت تھا Grom ہے کہ اکبر ذہنی طور پر عیسائیت قبول کر چکا تھا لیکن مشن نے بے صبری کا مظاہرہ کیا۔

تیرا مشن اکبر کی دعوت پر دسمبر 1594 میں ہندوستان آیا اس مشن Brother Benediet Emmanuel Pinheio, Jerome Xavier اور شامل تھے جو سیاسی اور مذہبی امور پر عبور رکھتے تھے۔ یہ مشن راستہ میں شزادہ مراد کو ملا۔ Du-jarric کے بقول شزادہ مراد کسی مذہبی بحث میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا اور وہ مسجد میں بھی کبھی کبھار جاتا تھا۔ یہ مشن پانچ ماہ کا مسلسل سفر کر کے 5 مئی 1595 کو لاہور پہنچا۔ یہ مشن اکبر کی وفات تک ہندوستان میں رہا۔ اکبر نے لاہور میں اس مشن کو شاہی سہمان بنایا۔ تخت کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت دی اور لاہور میں شاہی خاندان کے پچوں کی تعلیم و تربیت کے لئے ان کی زیر نگرانی سکول کھولا۔ لاہور میں بحث کے دوران اکبر اعظم کا Xavier کے ساتھ یسوع مسیح کو این اللہ کہنے پر شدید اختلاف ہوا۔ 1597 میں شہنشاہ اکبر تخت پر بیٹھا سورج کی پرستش کر رہا تھا کہ آسمان کی جانب سے اگل آئی عیسائیوں نے کہا کہ یہ بادشاہ کی لاذبیت کے باعث اللہ نے غصہ کا اظہار کیا ہے۔ ستمہ کہتا ہے کہ اس اگل کے بعد اکبر مرد نہیں رہا اور اسلام کی طرف دوبارہ راغب ہو گیا تھا۔ Von noer کہتا ہے کہ اکبر نے عیسائیت گوا میں عدالتی تحقیقات کے باعث قبول نہیں کی تھی۔ جبکہ Maclagon کہتا ہے کہ ایسی کوئی عدالتی کارروائی زیر غور نہ تھی۔

اکبر دکن کی میم پر عیسائی پادری Xavier کو ساتھ لے گیا۔ دکن جا کر اس کو خاندیش کی طاقت کا علم ہوا تو اس نے Xavier سے کہا کہ وہ پرستگالیوں کو گولہ بارود اور سامان جنگ بھینے کے لئے لکھے لیکن Xavier نے کہا کہ ایسا کرنا عیسائیت کے اصولوں کے منافی ہے۔ Du-jurric کے مطابق پرستگالی دراصل اس وقت قلعہ اسیرگڑھ کی حفاظت پر مأمور تھے اور Xavier کو اس کا بخوبی علم تھا۔ ستمہ کہتا ہے کہ اکبر کا مقصد پرستگالیوں کو تکمیل طور پر نیست و نابود کرنا تھا۔ اور اکبر دوستی کے لبادہ میں دشمنی کر

رہا تھا۔ اکبر Xavier کی اس بے رنی پر بے حد ناراض ہوا۔ اسیر گزہ کی فتح کے بعد اکبر نے Xavier کو معاف کر دیا اور سات پر تگالی افر جو اسیر گزہ قلعہ کی حفاظت کرتے ہوئے گرفتار ہوئے تھے واپس کر دیئے گئے۔ اکبر کی جانب سے عیسائیوں کو دربار میں بلا روک نوک اور بغیر اجازت کے ہر مسئلہ پر گفتگو کی اجازت دی گئی جس پر محمد اعظم خان جو دین الہی کا بنیادی ممبر تھا نے پر زور احتجاج کیا۔ لاہور میں وائر اے قلزم خان عیسائیوں کے راستے کی رکاوٹ بنا یہاں تک کہ 15 ستمبر 1604 کو Father Pinheio کو بال بچوں سمیت گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا لیکن قلزم خان کی اگرہ منتقلی کے باعث یہ معاملہ آگے نہ بڑھ سکا۔ اگرہ میں Xavier لے عرصہ تک اکبر کو عیسائیت کے لئے قائل کرتا رہا۔ لیکن کامیاب نہ ہوا۔ بعد ازاں آرمینیز اور پرتگالیوں کی آپس میں تھن گئی اکبر اعظم نے پرتگالیوں کی خواہش کے بر عکس 1604ء میں انگریزوں کو ہندوستان آنے کی باقاعدہ اجازت دے دی جس پر قادر Xavier بست مایوس ہوا۔ اور شزادہ سلیم کی طرف راغب ہو گیا۔ 1604ء میں باپ بیٹے میں صلح ہو گئی اور ستمبر 1605ء میں اکبر دنیا چھوڑ گیا۔

اکبر کی اس رواداری کے باعث جو اس نے عیسائیوں کے ساتھ بر تی تھی۔ اس کو غلط انداز میں اچھلا گیا۔ ستمہ کہتا ہے کہ اکبر نے 1580ء میں ہی بے وفائی شروع کر دی تھی اور مشزی کے دربار اکبری کے آنے کے فوراً بعد یورپیں ساطھوں پر قبضہ کرنے کی تیاری شروع کر دی گئی تھی تیار ہو گیا تھا بلکہ وہ عیسائیت کی خاطر تخت و تاراج بھی چھوڑ دینا چاہتا تھا۔ اور اس نے ان کے ساتھ گوا جانے کا بھی وعدہ کیا لیکن اکبر کی بشرط تھی کہ ”پہلے خدائی میں تین کی شمولیت حضرت مریم کی پاک دامنی اور حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا ثابت کیا جائے۔“

یورپیں تاریخ دان دراصل اسی مادوں کو تاریخ میں مرتب کرنے کے لئے ناگزیر سمجھتے ہیں جو پرنسپلی رپورٹرز نے اپنے قادرز کے حوالہ سے خطوط یا لڑپچر کی شکل میں بھیجا تھا لیکن ان میں بہت سے واقعات اور حالات کو گذرا کر کے بیان کیا گیا۔ فتح پور سکری جاتے ہوئے ایک قادر نے کما کر اکبر نے مساجد کو گرا دینے کا حکم دیا۔ دوسرے نے کما کر اکبر نے سوائے ایک کے تمام یویوں کو چھوڑ دیا ہے۔ تیرے نے کما کر اکبر عیسائیت قبول کرنے اور گوا جانے کو تیار تھا لیکن دارالحکومت میں بغاوت کے ذریعے نہ جاسکا۔ چوتھے نے لکھا کہ اکبر بچاپور میں عیسائی ہو کر مرا۔

جہاں کیسی بھی پرنسپلی روایات اور ہندوستانی روایات میں فرق محسوس کرتا ہے۔ وہ اپنے قادر کا لکھا ہوا درست قرار دیتا ہے۔ دراصل مشنریز ایک خاص نقطہ نظر سے کام کرتی تھیں ان کی تمام رپورٹوں میں اکبر کے نقطہ نظر کو تبدیل کرنے کے امکانات، ہندوستان میں انجیل پھیلانے کے ذرائع، اکبر کے مرتد ہونے کے خدشات اور اکبر کے عیسائیت قبول کرنے کے پروپیگنڈا پر مشتمل ہوتی تھیں۔ ڈی سوزا کے مطابق اکبر عیسائی پادریوں کو گرفتار کرنا چاہتا تھا۔ میکلگین Maclagan کہتا ہے کہ اکبر عیسائی قادرز کو اپنے ملک کے ملازمین کے لئے بطور پادری رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک اور خیال کا اظہار بھی کیا کہ چونکہ اکبر اسلام کو ہندوستان کا سرکاری مذہب قرار نہیں دے سکتا تھا۔ لہذا وہ ابوالفضل کے مشورہ پر عیسائیت کو موقع فراہم کرنا چاہتا ہے۔

عیسائیوں کو بلاۓ کی اکبر کی اصل نشا سے متعلق مختلف رائیز کی مختلف رائے ہیں ان میں کچھ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ "غالعتا" سیاسی نوعیت کی تھی وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہندوستان کے سمندروں پر پرنسپلیوں کی حکمرانی ہو۔ مشرقی حصہ پر پرنسپلیوں کو ہندوستان سے باہر کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔

لہذا اکبر نے عیسائیوں کے ساتھ پیچ در پیچ حکمت عملی کے ساتھ ساتھ دوستانہ پالیسی اپنائی۔ اور مذہبی تعلقات اور تجارت کی پالیسی کو ظاہر کرتے ہوئے جاسوسی کے عمل کو تیز کیا۔

اب فتوحات کا زمانہ گزر چکا تھا۔ سنیوں کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ شیعہ صحابہ کرام پر تباہ کرنے کی وجہ سے اپنا وقار کھو چکے تھے۔ پارسی اپنی مقناتیسی قوت آزا چکے تھے۔ برہمن اور جوگیوں کی صدیوں پرانی فلاسفی اکبر کو مطمئن نہ کر سکی تھی اور نہ ہی عیسائیت اپنا رنگ دکھا سکی لہذا اکبر نے ایک نئے دین کی بنیاد رکھی جس کا نام ”دین الہی اکبر شاہی“ رکھا گیا۔

دین الہی کے نفاذ کے بعد اسلام کے منافی قوانين پر ایک نظر

عبادت خانہ 1575ء میں تعمیر ہوا۔ اس کی تعمیر کے ساتھ ہی بحث و مباحثہ کا دور شروع ہو گیا۔ اس دور میں تمام قوموں سے تعلق رکھنے والے ہر مذہب کے بے شمار دانشور اور مذہبی پیشوَا شاہی دربار میں آئے اور شہنشاہ اکبر سے شرف ملاقات حاصل کیا۔ ان وائشندوں اور مذہبی پیشواؤں نے شاہی دربار سے نسلک ہوتے ہوئے سائنس، فطرت، تاریخ، ادب طب بلکہ مذہب سے متعلق بھی تحقیقات کو پیشے کے طور پر اپنایا۔ دانشور تحقیقی میدان میں ہر نقطہ پر ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کرتے تھے اس طرح بت سی غیر مروجہ ترشیحات سامنے آئیں جو ذہنی مطابقت نہ رکھنے کی وجہ سے وجہ اختلاف بنیں۔ عبادت خانہ میں فیضی، ابوالفضل اور عبدالقدار بدایوی ایک دوسرے کے حریف تھے۔ عبدالقدار نے منتخب التواریخ میں ان تمام قوانین کا ذکر کیا ہے جو اکبر اعظم نے اسلامی نقطہ نظر سے ہٹ کر جاری کئے اور جن کی بنا پر اسے مرتد قرار دیا گیا۔

عبدالقدار، فیضی اور ابوالفضل مشہور عالم اور مفکر شیخ مبارک کے شاگرد تھے اور یہ تینوں بہت بڑے سکار تھے۔ فیضی طب اور ادب میں صفات رکھتا تھا ابوالفضل Theology اور تاریخ پر اعتمادی رکھتا تھا اور بدایوی گرامر اور Logic پر۔ عبدالقدار بدایوی دربار اکبری میں 1573ء میں آیا اور اس نے مدد معاشر (Madad-i-Maash) کو قول کیا۔

ملا عبدالقدار بدایوی 947ھ میں اجمیر کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے خاندانی وطن بدایوں تھا۔ فیضی اور ابوالفضل کا ہم درس اور ہم عمر تھے تیس اکتوبر برس کی عمر میں اُگرہ آئے اور بادشاہ کے سات اماموں میں

شامل اور حاشیہ نہیں میں داخل ہوئے۔ اکبر کے حکم سے پہلے "سکھان بنی" کا ایک پنڈت کی مدد سے ترجمہ کیا۔ جو نامہ خود افزا کے تاریخی نام سے موسم و مقبول ہوا۔ پھر مہابھارت رامائن، راج ترگن کے ترجمے کئے۔ عجم البدلان کے چند اجزا عربی سے فارسی میں منتقل کیے۔ تاریخ الفی کی ترمیم و تصحیح کی۔ ملا صاحب راجع القیدہ سنی مولوی تھے اور اپنے ننانے کی بدعات و الحاد کی سخت نہمت کرتے تھے۔ وہ بے باک فقاد راست گو اور دیانتدار تھے۔ ان کی منتخب التواریخ نے ہمہ گیر شہر حاصل کی لیکن اس سے ان کی علمی فضیلت ماند پڑ گئی۔

ابراہیم سہنی کے خلاف تقریر پر اکبر اس کی Theology hearing پر خوش ہوا۔ اور اسے ملاؤں کے زور کو توڑنے کے لئے عبادت خانہ میں مباحثہ کے لئے رکھ لیا گیا۔ عبدالقدار نے Theology میں عبور حاصل کیا۔ لیکن ابوالفضل کے متعارف ہونے کے بعد اکبر اعظم کا تمام رہجان ابوالفضل کی طرف ہو گیا۔ کیونکہ اس کی اختلافی بحث نے تمام علماء دربار کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔

پہلے پہل اکبر کا خیال تھا کہ عبدالقدار ایک صوفی ہے لیکن بعد میں اسے محسوس ہوا کہ بدایوں کیز مولوی ہے۔ اکبر نے ایک دفعہ بدایوں سے پوچھا کہ رانا کیکا(Kika) کے خلاف محاذ میں کیوں شامل ہونا چاہتا ہے۔ تو اس نے بڑے فخریہ انداز میں کہا کہ وہ کافروں کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ اس کی پہلی کاؤش کتاب الحادیث (Kitabul Ahadis) تھی۔ بدایوں کو مہابھارت سے ترجمہ کا کام بھی سونپا گیا۔ بدایوں کی والدہ 1589ء میں فوت ہوئی تو وہ نامہ خود افزا جو اکبر کی بڑی پسندیدہ کتاب تھی لیکر اپنے گاؤں چلا گیا۔ وہ ایک سال تک چھٹی پر رہا اور خود افزا کی کتاب اس سے گم ہو گئی۔ جس پر اکبر اس سے ناراض ہو گیا۔ 1593ء میں ابوالفضل نے نوروز کے جشن کے موقع پر اجیر شریف کے متولی کے طور پر تعیناتی کی سفارش کی۔

لیکن اکبر نے اسے دوبارہ دربار سے ملک کرتے ہوئے بھارالاساو ul (Bahr Asmar) کے ترجمے کا کام سونپا۔ 94-1593 میں اس نے تاریخ الفی کا تیرا حصہ تکمیل کیا۔

1595ء میں فیضی نبوت ہو گیا تو بدایوں بہت خوش ہوا کیونکہ دربار میں اس کا حرفی ختم ہو گیا تھا۔ وہ اپنی وفات تک دربار میں موجود رہا بدایوں کو مد معاش کے طور پر 1000 بیگہ اراضی دی گئی تھی اور وہ بدھ کے روز کی نمازوں کا امام تھا۔ وہ بطور سپاہی رانائیکا (Kika) کے خلاف لڑا۔ اس نے کتابوں کے ترجمے کئے۔ لیکن اس کے مد مقابل اس سے کہیں زیادہ مشہور ہو گئے اور اس طرح وہ اپنا داعی توازن کھو گیا۔ اس نے بچپن میں مولوی کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے ناتا نے اسے گرامر سکھائی قرآن اور اسلامی قوانین کا درس دیا۔ وہ کثرتی العقیدہ تھا اور وہ غیر مذہب اور غیر ملک کا قطعاً خیال نہ رکھتا تھا۔ اس کی مشہور کتاب منتخب التواریخ ہے۔ اس کتاب میں اس نے مذہبی گروہ کی نمائندگی کی ہے جو اس وقت کی حکومت کی سپرستی سے محروم مذہبی اثر اور غلبہ کو ختم ہوتا دیکھ رہے تھے۔ یہ کتاب مذہبی اقدار کے زوال کا مرثیہ ہے۔ بدایوں نے جہاں ضروری سمجھا اپنے نقطہ نظر کو ثابت کرنے کے لئے واقعات کو منع کیا ہے۔ یہ کتاب اس کے عرصہ حیات میں نہ چھپ سکی۔ یہ کتاب جہانگیر کے دور میں چھپی اور وہ اسے پڑھ کر اتنا ناراض ہوا کہ اس نے طیش میں آ کر حکم دیا کہ بدایوں کے لٹکے کو گرفتار کر کے اس کی جائداد ضبط کر لی جائے۔ مزید تمام کتب فروشیوں کو حکم دیا گیا کہ اس کی کوئی کتاب فروخت نہ کی جائے۔

اس منتخب التواریخ اور اس کے حوالہ سے یورپیں تاریخ دانوں نے جن اسلام کے منافی قوانین کا ذکر کیا ہے۔ آئیے اس کا سرسری جائزہ لیتے ہیں۔

76-1575 میں متہ کی شادی پر بحث وجہ تازعہ بنی۔ اکبر اعظم کی کئی بیویاں تھیں۔ جبکہ سنی العقیدہ ہونے کے باعث وہ بیک وقت چار سے زیادہ بیویاں نہیں رکھ سکتا تھا۔ چیف قاضی نے ایک فتویٰ کے ذریعہ بیک وقت چار بیویوں سے زیادہ رکھنے کو جائز قرار دیا۔ جس کا جواز پیدا کرتے ہوئے کہا گیا کہ قرآن پاک میں دو دو، تین تین اور چار چار بیویاں رکھنے کا حکم ہے۔ حضرت عباس متہ کو جائز قرار دیتے تھے اور مجتہدین میں سے امام الغنی اور امام ابن ابی لیلٰ اخبارہ عورتوں سے شادی کو جائز قرار دیتے ہیں۔ امام بالک کے فتویٰ کے حوالہ سے کہا گیا کہ ایک شخص متہ کی شادی کے ذریعہ جتنی مرضی بیویاں اپنا سکتا ہے۔

اکبر اعظم نے ایک رات قاضی یعقوب، ابوالفضل، ابراہیم اور بدایوی کو اس مسئلہ پر بحث کرنے کے لئے طلب کیا۔ بدایوی نے کہا کہ امام بالک اور اہل تشیع کے نزدیک متہ کی شادی جائز ہے جبکہ امام شافعی اور امام ابوحنیفہؓ اسے ناجائز قرار دیتے ہیں۔ لہذا اگر امام بالک کے نظر کے تحت کوئی قاضی متہ کی شادی جائز ہونے کا فتویٰ دیتا ہے تو وہ قابل تسلیم ہو گا۔ قاضی یعقوب نے ان دلائل کی زبردست مخالفت کی جس پر اکبر اعظم بہت ناراض ہوا۔ اور اس نے فوری طور پر قاضی یعقوب کو برطرف کر کے اس کی جگہ قاضی حسین کو مملکت کا قاضی مقرر کر دیا۔ قاضی حسین نے چارج سنبھالتے ہی متہ کی شادی کو جائز قرار دے دیا۔ اس مسئلہ پر انتہائی اختلاف کے باعث بہت سے قاضی جن میں صدر الصدور اور خندوم الملک بھی شامل تھے زیر عتاب آئے۔

اسی سال "بسم اللہ الرحمن الرحيم" کی جگہ "اللہ اکبر" بولنے اور لکھنے کی تجویز پیش کی گئی بحث میں حصہ لیتے ہوئے حاجی ابراہیم نے کہا کہ ایسا کرنے سے لوگ "اللہ اکبر" کو "اکبر اللہ ہے" کے معنی پہنائیں گے اور اس سے ایک لامثالی تقدیم کا آغاز ہو گا۔ اکبر اس پر بڑا ناراض

ہوا اور کہا کہ ”کوئی کمزور انسان بھلا خدائی کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے“ اسی سال قاضی جلال الدین کو دوسرے علماء کی شرکت سے قرآن پاک کی ایک ایسی متفقہ علیہ شرح لکھنے کی ہدایت کی گئی جس پر عالم اسلام میں موجود سارے فرقے متفق ہوں۔ بدایوں کہتا ہے کہ شرح کے آغاز میں ہی مختلف مکاتب فکر کے علماء میں زبردست اختلاف پیدا ہو گیا۔ علماء اسلام کی جانب سے اس العلامی کتاب کی شرح میں اسقدر اختلاف نے آخر کار اکبر کو گمراہی کی جانب دھکیل دیا۔

اسی سال ہندوؤں کی معروف کتاب ایثاروید (Itharava Veda) کے ترجمہ کے لئے شیخ فیضی، بدایوں، حاجی ابراہیم اور ایک دکنی برمیں کو مامور کیا گیا۔ بدایوں کہتا ہے کہ اکبر کا یہ فعل ہندو مذہب کے زیر اثر تھا۔ 76- 1575 میں اکبر اعظم نے ملکہ حج قائم کیا۔ فریضہ حج اسلام کا بنیادی رکن ہے لیکن ہندوستان کے حکمران جن میں اورنگ زیب بھی شامل ہے کبھی فریضہ حج کے لئے کہ نہ گئے۔ اکبر اعظم بھی حج کے لئے کہ نہ گیا۔ لیکن اس نے اپنے دور حکومت میں حاجیوں کو ہر ممکن سوت فراہم کی۔ اس کا اپنا بھری بیڑہ جس میں ایک سو جہاز شامل تھے ”جماز اللہی“ کے نام سے موسوم تھا۔

77- 1577 میں اس نے شاہی شکار کو منوع قرار دیا۔ اکبر اعظم پر الزام ہے کہ شکار پر پابندی اس نے بدھ مت اور جین مٹ سے متاثر ہو کر لگائی تھی۔ Chronology کہتا ہے کہ یہ سب کچھ پیدائشی رحمی اور وجدی کیفیت کا نتیجہ تھا۔ بدھ مت اور جین مٹ کے پیشوں 1580 میں دربار اکبری میں آئے تھے جبکہ یہ قانون دو سال قبل لاگو ہو چکا تھا۔

78- 1577ء میں اکبر نے اپنے نام کا خطبہ جاری کیا۔ خلفائے راشدین امیہ و عباسی دور کی ابتدا تک خلیفہ اپنے تقرر کے بعد پسلے خطبہ میں اپنی پالیسی کا اعلان کرتے تھے جبکہ دوسرا ذیلیہ خالص مذہبی قسم کا ہوتا تھا۔

خطبہ میں حکمران کا نام، خطابات یا دعائیہ الفاظ استعمال ہوتے تھے۔ ابن خلدون کے مطابق خطبہ میں خلیفہ کا نام پہلی بار حضرت عبداللہ بن عباس کورز بصرہ نے لیا جنوں نے حضرت علی کا نام لے کر دعائیہ کلمات ادا کئے لیکن خلیفہ کا خطبہ میں باقاعدہ نام عبادی خلیفہ امین کے زمانہ میں لیا گیا اور اس کے بعد خطبہ میں حکمران کا نام لیتا شاہی علامت بن گیا۔ عبادی حکومت جب تک سیاسی طور پر طاقتور رہی تمام اسلامی دنیا میں ان کا نام خطبہ میں لیا جاتا تھا۔ جب مغلوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے عبادی خلافت کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے خلافتے راشدین کے نام کا خطبہ پڑھنا شروع کر دیا۔ شیعہ منلک کے لوگ خطبہ میں 12 اماموں کے نام پڑھتے تھے۔ مغل بادشاہ بھی عثمانی خلافت کو تسلیم نہیں کرتے تھے اور نہ ہی ان کا نام خطبہ میں پڑھتے تھے۔ مغلوں کے دور میں بادشاہ کی تخت نشینی کے بعد آنے والے پہلے جمعہ کے خطبہ میں بادشاہ کا نام خطبہ میں لیا جاتا تھا۔ خطبہ میں حمد، نعمت اور خلفاء راشدین کی تعریف سابق حکمران کے ناموں کے بعد نئے حکمران کا نام لیتے ہوئے دعائیہ جملے کے جاتے تھے۔ یہ نام جمعہ، عید الفطر اور عید القعڈی کے موقعوں پر تمام سلطنت میں برابر خطبہ میں دھرا یا جاتا تھا۔ ماحضر پر دستخط ہو جانے اور امام عادل قرار پانے پر اکبر نے ایک وفح خلفاء راشدین اور سلاطین کی طرز پر برسرمنبر خطبہ دینے کی کوشش کی لیکن فیضی کے صرف یہ تین شعر کہہ سکا اور کانپتے ہوئے منبر سے نیچے اتر آیا۔

خداوندے کر مارا خروی داد
دل دانا و بازوئے قوى داد
بعدل و داد مارا رہنمou کرو
بجز عدل از خیال کا بروں کرو
بودو مش زحد فرم برتر

تعالیٰ شانہ اللہ اکبر

79- 1578 میں شیخ تاج الدین نے سجدہ متعارف کروایا ہے زمین بوس کا نام دیا گیا اور شہنشاہ کو قبلہ مرادات اور کعبہ حاجات کے القابات دیئے گئے۔ شیخ تاجدین کے والد بزرگوار کو تاج العارفین کہا جاتا ہے اور وہ شیخ مان پانی پتی کے جنوں نے لوائچ پر شرح، نزہت الارواح پر موٹی شرح لکھی اور تصوف اور علم توحید میں محبی الدین ابن علی کے ہم پلہ تھے کے شاگرد تھے۔ شیخ تاجدین اکبراعظم کی خواب گاہ میں بلا جھجک چلے جاتے تھے۔ انہوں نے اکبر کو قرآن و حدیث سے ثابت کیا کہ مغفرت کی امید ہیشہ خوف عذاب پر غالب رہتی ہے۔ انسان کامل ہو پہلے پیغمبر تھے اب خلیفۃ الزیان ہے اور وہی قبلہ مرادات اور کعبہ حاجات ہے۔ سجدہ اس کے لئے جائز ہے اور یہ کہ شیخ یعقوب کشیری جو مرشد اور مقتدار وقت مشہور ہیں بھی اپنے مردوں سے سجدہ حلقہ کرواتے ہیں۔ غازی خان بد فتنی نے کہا کہ پادشاہ کو سجدہ جائز ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے حضرت آدمؑ کو ملائک نے اور حضرت یوسفؐ کو ان کے بھائیوں نے حلقہ سجدے کے تھے اور عمد سلف میں امت ہائے قدیسہ اپنے بزرگوں کے سامنے عجز و نیاز سے پیشانی زمین پر رکھتے تھے جو پرستش نہیں بلکہ ادب ہوتا تھا۔ وی اے عمّت کہتا ہے کہ اکبر اکثر خدائی دعویٰ کرتا تھا اور سجدہ کرواتا تھا جو صرف اللہ کے لئے ہے Bloch man کہتا ہے کہ وہ شہنشاہیت کے روپ میں خدائی دعویٰ کرتا تھا۔ ملا شیری نے، بھوکھتے ہوئے کہا کہ "اس سال شہنشاہ نے پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے۔ ایک سال بعد وہ خدا کھلاوے گا۔"

خاندان روایات کے طور پر زمین کو بوسہ دینے کا رواج اکبر کے خاندان میں پہلے سے موجود تھا۔ خاقان Kayuk Khan کے دور میں اسیبلی کے ممبران دن میں نو دفعہ ایک جم غیر کے ساتھ اپنی پیشانیاں زمین پر مارتے تھے۔ Kayuk khan اور اس کے حواری دن میں تین دفعہ سورج

کے سامنے جمکتے تھے۔ ابوالفضل نے آئین 74 میں بتایا کہ ہمایوں کے دور میں مجلسی آداب کے طور پر سجدہ تسلیم رائج تھا۔ 1569 میں معابدہ راتمبور کے بعد راجپوت خاندان نے شاہی محل میں داخلہ کے وقت سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ رسم درباری روایات کے طور پر پہلے ہی موجود تھی اور اس کا مذہب سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ بدایونی نے خود بھی 1577ء سے 1593 تک زمین بوس سجدہ ادا کیا کشیر کے ایک عالم دین محمد یعقوب جو مذہب پر اس وقت اتحاری رکھتے تھے نے بغیر کسی منطقی بحث کے اس طریقہ کار کو پسند کیا۔ ابوالفضل کہتا ہے کہ جب لوگوں نے اس سجدہ پر اعتراض کیا تو اکبر نے دربار عام میں اس سجدہ پر پابندی لگا دی اور یہ سجدہ صرف خاص لوگوں کے لئے مخصوص کر دیا گیا۔ اکبر نے علماء، سادات اور دوسرے مذہبی لوگوں کو اس رسم سے مبرا قرار دیا۔ سجدہ کی رسم کی تاویلات کے باوجود جو وقتاً فوتفاً درباری علماء کی جانب سے کی جاتی تھیں یہ رسم عوام میں اور بالخصوص علماء میں مقبول نہ ہو سکی اور اندر ہی اندر اس کی مخالفت جاری رہی۔ شاہجہان کے دور میں اس رسم کو ختم کر کے رسم چمارسلیم کو شروع کیا گیا لیکن یہ رسم بھی سجدہ کی ہی ایک شکل تھی۔

اسی سال بائیل کا ترجمہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ جس پر تقدیم کرتے ہوئے بدایونی کہتا ہے کہ اکبر نے یہ حکم عیسائیت سے لگاؤ اور ہندوستان میں اس مذہب کے پرچار کے لئے دیا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ اکبر نے شزادہ مراد کو عیسائیت کی طرف راغب کرتے ہوئے ابوالفضل کی سرستی میں انجلیں کا ترجمہ کروایا جس نے بائیل کا ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بجائے Al-Name-Vay-Gesu Christu سے کیا۔

اکبر کے دور حکومت سے بہت پہلے مذہبی کتابوں کے ترجم کا کام سنتل ایشیا اور عرب میں ہوتا رہا ہے۔ قبلی غان نے بھی تمام مذاہب کی

کتب کا ترجمہ کرو کر ایک مرکی فارمولہ تیار کرنے کی کوشش کی تھی۔ عرب میں عمر بن العزیز، منصور، ہارون الرشید اور مامون الرشید کے دور میں الہائی کتابوں کے تراجم ہوئے۔ سلطان محمود، منصور، فالکنی، الیرونی (سکالر) خالد خانی اور زین العابدین (جو فیروز تغلق کے دربار سے مسلک تھا)۔ الہائی کتابوں کے ترجمہ کے لئے مشور ہیں۔

منصور کے زمانہ میں یونانی کتب کا ترجمہ عربی زبان میں ہوا لیکن مامون الرشید اور اس کے جانشین کے عمد میں یہ کام وسیع پیاسے میں ہوا اور ان کتابوں کی شرحیں اور تفیریں لکھی گئیں۔ منصور اور ہارون کے عمد میں ہندوستانی سنسکرت کتب کے تراجم ہوئے۔ پنج تنزہ کا ترجمہ ابن المقفع نے کیا۔ برہم گیت کی سعدیات کا ترجمہ فرازی نے ہندی علماء کی مدد سے کیا۔ یعقوب اذای نے یونان مذہبی کتب کا ترجمہ کیا۔ اموی شزادہ خالد ابن یزید کے حکم پر کیمیا کی یونانی کتب کا ترجمہ عربی زبان میں ہوا۔ مترینگین میں سب سے زیادہ کام ابویزید حسین ابن احراق، اس کے بیٹے احراق ابن حسین اور اس کے بھتیجے ابن الحسن نے کیا۔ دسویں صدی میں ابوبشر متہ ابن یونس القنائی، ابوزکریا یحییٰ، ابن عدی المنطقی، ابوعلی ابن احراق ابن زرعہ، ابوالخیر الحسن، ابن العماد شاگرد یحییٰ ابن عدی نے تراجم میں مرکزی کردار ادا کیا۔ محمود غزنوی نے بھی سنسکرت یکھی اور ہندوستان کے مذاہب سے ادب، جغرافیہ، ہیئت، جوتش، رسم و رواج اور قوانین پر تحقیقات کیں ہندوستان کے برہمن اسے ساگر کرتے تھے۔ فیروز شاہ تغلق کے زمانے میں ہندوستانی اسلامی سلطنت کے لئے فتح کی کتاب فتاویٰ تاتار خانیہ مرتب کی گئی جو بخارا کے حنفی فتح کا عکس تھی۔ سلطان سندر خان لودھی کے زمانہ میں حکیم بھوخار آکبر آبادی نے فارسی زبان میں سنسکرت کی مشہور کتابوں سرت، جوگ مارس، پچھروت، کیتیت، سارنگ، مادھو بدران، چتامن، بک سین، ماکھت، بھوج، بھید کی مدد سے معدن الشفاء کے نام

سے ایک فہم کتاب لکھی۔ مذہبی کتابوں کے ترجمہ کا آغاز کتاب کے نائیش کے حوالہ سے ہی کیا جاتا تھا یہاں تک کہ اکبر کے زمانہ میں بھگت گیتا (Bhagahat Gita) کے ترجمے کا آغاز بھی Om sachchidannad سے کیا گیا۔ پھر عیسائی دربار اکبری میں 28 فروری 1578 میں آئے اور انجیل کے ترجمہ کا حکم مارچ 1578 میں دیا گیا۔ لہذا یہ ناقابل تسلیم بات ہے کہ عیسائیوں نے اکبر کو صرف چار ہفتوں میں عیسائیت مذہب اختیار کرنے کے لئے قائل کر لیا ہو۔

1578ء میں مشور زمانہ ماحضر تیار ہوئی لیکن اس کا باقاعدہ اجراء

81- 1580ء میں ہوا۔

80 - 1579ء میں حاجی ابراہیم نے ایک فتویٰ کے ذریعہ داڑھی منڈوانا جائز قرار دیا۔ اس معاملہ بر بڑی بحث ہوئی اور حاجی ابراہیم کی جانب سے جہاں ناقابل قبول روایات کا حوالہ دیا گیا۔ وہاں اسے ایک سو شل روایت قرار دیا گیا۔ حضرت شیخ مان پانی پتی کے بنتجہ نے ایک حدیث دکھائی جس میں منقول تھا کہ آنحضرت کی خدمت میں ایک اصحابی تشریف لائے۔ ان کا بیٹا ان کے ساتھ تھا جس کی داڑھی منڈی ہوئی تھی۔ آنحضرت نے دیکھ کر فرمایا کہ ابھی بہشت کی الیٰ ہی صورت ہوگی۔ بحث میں اس بات کو با وزن قرار دیا گیا کہ اگر داڑھی منڈوانے سے کوئی شخص اسلام سے خارج ہوتا ہے تو دنیا کی آدمی سے زیادہ مسلمان آبادی اسلام سے خارج ہو جائے گی۔

81- 1580ء میں ماحضر پر عمل درآمد شروع ہوا اور اکبر اعظم نے اپنے نام کا خطبہ جاری کیا۔ اے ستم، بدایونی کے حوالہ سے حوالہ سے مرزا جانی آف ٹھٹھے کے خط کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ماحضر دراصل دین الٰہ کا پرچار تھا۔

یہ دور سیاسی طور پر بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس دور میں اسلامی دنیا

میں بڑی افراتقری تھی۔ ایران میں شاہ محمد سپ کو قتل کر دیا گیا تھا۔ جبکہ مصر میں Vazier Sokoli نے تنقیح ہو چکا تھا۔ بنگال، بمار اور چنگاب میں بغاوت ہو چکی تھی اور اس بغاوت میں اکبر اعظم کا اپنا قابل اعتماد آفیسر شاہ منصور ملوث پایا گیا تھا۔ لہذا اکبر نے ماہزر کے ذریعہ اعتماد اور وفاداری کا باقاعدہ حلف مانگا اور اس حلف میں اس نے جائیداد، جان، مال، عزت اور مذهب کی قربانی مانگی۔ تاریخ دانوں کا اس سلسلہ میں بڑا زبردست اختلاف موجود ہے۔ کوئی اس ماہزر کو مذہبی رنگ میں پیش کرتا ہے تو دوسرا اسے سیاسی نقطہ نظر قرار دیتا ہے ماہزر 25 فروری 1581ء کو لاگو کی گئی جبکہ دین الہی فروری 1582ء میں رانج کیا گیا بدایونی نے منتخب التواریخ 93-94ء میں تحریر کی اور اسی سال دین الہی کے پیروکاروں کو مرتد قرار دیتے ہوئے گرفتار کیا گیا تھا اگر بدایونی منتخب التواریخ جو بہت بعد میں تحریر کی گئی تھی ان واقعات کو کھول کر بیان کرتا تو اس میں کسی قسم کا ابہام پیدا نہ ہوتا۔

اسی سال ماہزر کے اجرا کے باعث ناراض شیعہ امرا جنہوں نے مرزا حاکم کی بغاوت میں اکبر کے خلاف حصہ لیا تھا کو خوش کرنے کے لئے فارسی تھوار نو روز جلالی بڑی شان و شوکت سے منایا گیا۔

جشن نو روز ایک قدیم ایرانی تھوار تھا۔ جو موسم بمار کی آمد پر سات یوم تک منایا جاتا تھا۔ نو روز کے جشن کا اعلان شاہی نوبت خانے میں نقارے بجا کر کیا جاتا۔ اس موقع پر شاہی عمارتوں پر چراغان کیا جاتا اور عمارتوں پر مختلف رنگ کئے جاتے تھے۔ سپاہی رنگ برلنگ وردیوں میں جلوس کی شکل میں شاہزادوں اور ٹیکیوں سے گزرتے تھے۔ ہاتھیوں کو خاص طور پر سجا�ا جاتا۔ ہر روز کھلیل تماشے ہوتے اور بادشاہ سونے کے تخت پر جلوہ افروز ہوتا۔ ایک دن عوام کے لئے مخصوص ہوتا اور انہیں دربار میں آنے کی اجازت ہوتی۔ ہر دن ایک امیر پر ٹکف دعوت کرتا اور بادشاہ کو

بلا کر قیمتی تھے پیش کرتا۔ میں بازار منعقد ہوتے اس بازار میں تمام دوکاندار اور خریدار اعلیٰ خاندانوں کی عورتیں ہوتی تھیں اور کسی مرد کو اس بازار میں جانے کی اجازت نہ ہوتی تھی۔ مغل دربار میں عید الفطر، عید الصھی، جشن میلاد النبی اور شبِ معرج وغیرہ مسلمانوں کے مذہبی جذبات کے اظہار کے طور پر منائے جاتے تھے۔ جبکہ نوروز، جشن صحت و فتح و تولد ہندو اور مسلمان بامن ممتاز تھے۔ ہولی، دیوالی اور دسرو کی حیثیت مذہبی سے زیادہ ثقافتی ہوتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود متعصب علماء کی نظر میں نوروز وحشی ایرانیوں کا تھوار تھا اور وہ کہتے تھے کہ اکبر کو کوئی بھی روایت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اس اختلاف کے باوجود یہ تھوار اہتمام کے ساتھ منیا جاتا رہا۔

-82- 1581 میں علماء کی جانب سے بغاوت کی گئی۔ بدایونی اور ستمہ کہتے ہیں کہ یہ بغاوت اسلام کے خلاف بنائے گئے قواعد و ضوابط کے باعث ہوئی۔

-83- 1582 کا سال اکبر کی زندگی کا اہم ترین سال ہے۔ بدایونی کہتا ہے کہ اکبر نے اس سال ڈیڑھ درجن سے زائد قوانین نافذ کئے اور ان میں پیغمبر اسلام کے منافی تھے۔ اس سال مسلمانوں کے ہجری سال کی بجائے ایک ہزار سالہ فلکیاتی جنتزی جاری کی گئی جس میں قمری اعداد و شمار میں تبدیلی لانے کی کوشش کی گئی ایک ہزار سالہ تاریخ کا آغاز ہجرت کی بجائے رسول پاک کی پیدائش سے شروع کرنے کا حکم دیا گیا۔

ترک اور مغل خاندانوں میں شراب نوشی ان کے خون میں شامل تھی۔ شراب نوشی کو طرہ امتیاز سمجھا جاتا تھا۔ تیمور بلا کی شراب نوشی کرتا تھا۔ اس کے حرم میں موجود خواتین شراب پیتی تھیں۔ ابومرزا شراب کی بوتل ہاتھ میں رکھتا تھا۔ بابر شراب کی مقابلہ آرائی کے لئے مشہور تھا۔ جہانگیر کے بقول اکبر شراب کی محفلوں کو آرٹ کا درجہ دیتا تھا۔ شیراز کی

شراب کو فویت حاصل تھی۔ بڑی بڑی شخصیات شراب نوشی میں ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرتی تھیں۔ اکبر نے اس سال شراب کی فروخت کی اجازت دی۔ جس کے لئے حکیم کی اجازت ضروری تھی۔ شراب حاصل کرنے والے ہر شخص کا نام اور پتہ آنکاری کی دوکان پر موجود رجسٹر میں لکھا جاتا تھا۔ شراب پی کر بدستی کرنے والے کو کڑی سزا دی جاتی تھی۔ لفکر خان کو بدستی کرنے پر گھوڑے کی دم سے باندھا گیا اور لفکر میں تشیر کی گئی۔ خواجه خاتون داروغہ کو بھی بدستی کرنے پر سزا دی گئی۔ بدایوں کہتا ہے کہ اکبر کو ایک مسلمان حکمران ہونے کے باعث شراب کی فروخت کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی۔

شراب کے ساتھ ساتھ اکبر نے طوانوں کے لئے قانون جاری کیا اور انہیں شر کے باہر ایک جگہ آباد کر کے اس جگہ کا نام شیطان پورہ رکھا۔ ہندوستان میں عمد و سلطی میں طوائف، ادب، شاعری اور موسيقی میں نہ صرف صارت رکھتی تھی بلکہ وہ ادبیوں، شاعروں اور فنکاروں کی سرپرستی بھی کرتی تھی۔ ان طوانوں کو حکمرانوں کی سرپرستی حاصل رہتی اور وہ مالی طور پر بڑی مستحکم ہوتی تھیں۔ حکمران اور امرا اپنے دربار میں طوانوں کو رکھا کرتے تھے۔ ہندو نمہب میں شور ذات کی عورتیں طوائف ہوتی تھیں اور وہ اس پیشہ کو دھرم سمجھتی تھیں۔ ان کے ہاں لڑکی پیدا ہونے پر اس کی پورش اور تربیت پر بڑا وہیان دیا جاتا تھا اور اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا جاتا تھا کہ 5 سال کی عمر کے بعد وہ اپنے باپ کو نہ دیکھنے پائے۔ مردوں کے دل لبھانے، رقص، موسيقی، گانے اور مصوری کے علاوہ لکھنے پڑھنے اور بولنے کے فن پر انہیں دسترس حاصل ہوتی تھی۔ ہندوستان میں طوانوں کی اعلیٰ قسم گانیا کلاتی تھی جو خوبصورت ہونے کے علاوہ 64 فون کی ماہر ہوتی تھیں۔ حکمران طبقہ طوانوں کی اسی قسم کو پسند کرتا تھا۔ مندوں میں دیوداسیاں ہوتی تھیں جو دیوتاؤں کی طوانیں کلاتی

تھیں اس کے علاوہ عام طور پر نہیں ہوتی تھیں جن سے جنسی تعلقات رکھے جا سکتے تھے اکبر کے زبانہ میں دارالخلافہ کے امراء اور عیاش لوگ طوائفوں میں بڑی دلچسپی رکھتے تھے۔ لہذا قانون نافذ کیا گیا کہ رقص کرنے والی لوگوں گھروں میں چند شرائط کے ساتھ جا سکتی ہیں لیکن دوسری قسم کی طوائفیں قطعاً "گھروں میں داخل نہ ہوں۔ ایک رجسٹر میں عیاش لوگوں کے نام اور پتے درج کئے جاتے تھے۔ اس قانون سازی پر اکبر پر الزام لگایا گیا کہ اس نے زناکاری کو باضابطہ بنا دیا ہے۔ اس ضابطہ کی اہمیت کا اندازہ دور حاضر میں اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مملکت پاکستان میں بازار حسن کو قانونی طور پر بند کیا گیا جس سے فحاشی عام ہوئی اور وہ کام جو ایک مخصوص علاقہ میں مخصوص لوگ کرتے تھے بر سر عام ہو رہا ہے۔

16 ویں صدی میں کتوں کی دوڑ ایک فیشن تھی۔ بڑے بڑے لوگ کئے پائتے تھے۔ شکار کھیلتا تیموری خاندان کی روائت تھی اور وہ شکاری کئے رکھتے تھے۔ تیمور شکار کے لئے شکرا رکھا کرتا تھا۔ تفریجی سفر میں اس کے ساتھیوں کے پاس کئے ہوتے تھے۔ مثل بادشاہ اکثر سیروں تفریج کی غرض سے محل سے باہر چلے جاتے تھے۔ بیرونی تفریج میں سب سے زیادہ اہمیت شکار کی ہوا کرتی تھی۔ اکبر شکار کا بڑا شوقین تھا۔ وہ شکار کی غرض سے اس قدر باہر رہتا تھا کہ لوگ یہ سمجھنے لگے تھے کہ اسے انتظام سلطنت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ابوالفضل کہتا ہے کہ اکبر کا شکار پر جانا دراصل اعلیٰ مقصد کی تکمیل تھا۔ اکبر نے شکار کی مہمات کے ذریعہ بہت سے اہم مشکل اور پیچیدہ سائل کو حل کیا۔ جب اس نے بیرم خان کے اثر سے آزاد ہونا چاہا تو وہ شکار کا بہانہ بنا کر اگرہ سے باہر چلا گیا۔ جب اسے ازبک خان کی بغاوت کا علم ہوا تو بھی وہ شکار کا بہانہ بنا کر سیدھا مالوہ پہنچ گیا اور جب جب سکندر سور قلعہ بند ہوا تو اس نے ہوشیار پور میں شکار کھیلا ایسی طرح اکبر نے گجرات کی فتح سے پہلے بھی شکار کھیلا تھا۔

بڑے پیانے پر جس شکار کا انتظام کیا جاتا تھا وہ قمرگاہ یا قرنغہ کہلاتا تھا۔ ایک مرتبہ اکبر نے لاہور میں قمرگاہ شکار کا حکم دیا۔ اس موقع پر 50 ہزار افراد بھرتی کئے گئے۔ جانوروں کے جمع کرنے کے لئے ایک وسیع میدان چنا گیا اور ایک مینہ تک جانوروں اور پرندوں کو اس جگہ ہنکار کر لایا جاتا رہا۔ یہ مثل تاریخ کا سب سے بڑا شکار تھا۔ اکبر نے یقوری روایات کے خلاف اس سال شکار پر پابندی عائد کی اور کتوں اور جنگلی سوروں کے لئے حفاظتی قوانین نافذ کئے۔ بدایوں کہتا ہے کہ ان قوانین کے ذریعہ ہندوؤں سے اظہار محبت کیا گیا تھا۔ کیونکہ ہندوؤں نے اسے قائل کر لیا تھا کہ جنگلی سور ان دس چیزوں میں سے ہے جنہیں قدرت نے زمین پر بھیجا ہے۔ لیکن عبادت خانہ میں اکبر ہندوؤں کے اس عقیدہ پر کہ کامل انسان مچھلی اور جنگلی سور کی شکل اختیار کریں گے خوب ہنا کرتا تھا۔

رامائیں میں جنگلی سور کے گوشت کو نفیس اور لنیز قرار دیا گیا ہے۔ جبکہ ترک شیر کے گوشت کو حلال مانتے تھے۔ چوتھے کے مجاز پر 1568-69 میں چونکہ فوج میں بنیادی طور پر ترک اور راجپوت شامل تھے۔ لہذا راجپوتوں کے لئے سور کا گوشت اور ترکوں کے لئے شیر کے گوشت کی اجازت دی گئی۔ بدایوں کہتا ہے کہ ”83- 1582 میں جنگلی سور اور شیر کے گوشت کو حلال قرار دیا گیا۔“ حالانکہ یہ اجازت بست پسلے دی جا چکی تھی۔

ریشم کپڑا اور سونا پہننے کی اجازت دی گئی۔ قرآن مجید میں سورہ الحج (23) میں ارشادِ رباني ہے ”اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے ہیں باغوں میں داخل کرے گا جن کے بیچے شریں بہتی ہیں ان میں انہیں سونے کے کڑے اور موٹی پہنائے جائیں گے اور ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔“ ایک حدیث میں منقول ہے کہ جنت میں جو چیزیں مومنوں

کو ملیں گی وہ دنیا میں ان کے لئے پہننا حرام ہیں۔ حتیٰ فقہا کے نزدیک ریشمی کپڑا پہننا حرام ہے لیکن اس سے بستر، تکیہ اور فرش وغیرہ بنائے جاسکتے ہیں۔ عورتوں کے لئے زیورات کا جواز اور مردوں کے لئے عدم جواز کا استدلال قرآن پاک کی سورۃ الزخرف (43-18) سے لیا گیا ہے جس میں ارشادِ ربیٰ ہے۔ ”کیا وہ جو زیور میں پرورش پائے اور وہ جھگڑے میں کھوں کر بات نہ کرے۔“ حضرت موسیٰ اشعریٰ کی روایت کروہ حدیث میں منقول ہے کہ رسول اللہ صلم نے فرمایا کہ میری امت کے مردوں کے لئے سونے اور ریشم کا استعمال حرام ہے لیکن عورتوں کے لئے جائز ہے۔ لیکن دیگر متعدد احادیث میں سونے کے زیورات پہننا عورتوں کے لئے حرام قرار دیا گیا ہے۔ مسلمانوں میں خالد بن ولید، امیر معاویہ، ہارون رشید اور کنی دوسرے خلفاء ریشمی کپڑا پہننے تھے اور اکبر کے دور حکومت میں صدر الصدور خود بھی ریشمی کپڑے پہنتا تھا۔

اکبر اعظم نے اسی سال 16 سال سے کم عمر لڑکے اور 14 سال سے کم عمر کی لڑکی کی شادی پر پابندی عائد کی اور حکم دیا کہ نزدیکی رشتہ داروں میں شادی نہ کریں۔ آئین اکبری میں ابوالفضل لکھتا ہے کہ اکبر چھوٹی عمر کے دولما اور دولمن کو اس لئے پند نہیں کرتا تھا کہ اس میں فائدہ کی نسبت نقصانات زیادہ تھے۔ مزاج کے اختلاف کے باعث گھر نہیں بنتے تھے اور ہندوستان میں ایک دفعہ بیاہی ہوئی عورت دوبارہ شادی نہیں کر سکتی تھی۔ لہذا بلوغت کے بعد شادی کا حکم دیا گیا جسے علماء نے ہدف تقدیم بنا لیا۔

ہندوستان کے مسلمان مرنے پر دعوت دیتے تھے جس کا اسلام میں ذکر موجود نہیں ہے اکبر کہتا تھا کہ اس میں عظیمندی کا پہلو موجود نہیں ہے۔ لہذا دعوت پیدائش پر کی جائے کیونکہ رسول پاک کی پیدائش پر بھی جشن عید میاہ الدینی منایا جاتا ہے اور ایک حدیث کے مطابق لڑکے کی پیدائش کی

صورت میں دو اور لڑکی کی پیدائش پر ایک بکرے کی قربانی کا حکم موجود ہے۔ لہذا مرنے پر ضیافت یا دعوت کی حوصلہ ملکنی اور پیدائش میں دعوت کی حوصلہ افزائی کی گئی جس پر بھی علماء کی جانب سے تنقید ہوئی۔

بنگال چنگاب اور بہار کی بغاوت کے دوران اور بعد میں گورنمنٹ کی اجازت کے بعد مساجد تعمیر کی گئی تھیں ان مساجد میں نمازیں پڑھنا اور اذانیں دینا روک دیا گیا اور حج گرانٹ میں وسیع پیانے پر ہونے والے خود بڑ کے انکشاف پر کچھ عرصہ کے لئے حج پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ بدایینی کہتا ہے کہ 1582-83 میں حج اور جمع کی نمازیں روک دی گئیں۔ حالانکہ صدر الصدور سید امیر فتح اللہ آف شیراز جس کی تقری 1582 میں ہوئی وہ شیعہ مسلم کی نماز ادا کرتا تھا۔ شیخ عارف حسین بلور موزن ابوالفضل کے گھر جو غلام گردش کے نزدیک تھا پانچ وقت کی نماز ادا کرتا تھا۔ اکبر بذات خود ابوالفضل کی موت اور دین الٰٰ کے اجرا کے بہت بعد تک نمازیں ادا کرتا رہا۔ انگریزوں کا مشن جو 1594 میں لاہور آیا اس نے بتایا کہ ان دونوں بست سے لوگ سُجرات کی بندرگاہ سے حج کے لئے جا رہے تھے۔ اور ان میں شاہی خاندان کی عورتیں بھی شامل تھیں جو دین الٰٰ کے اجراء کے بہت بعد مکہ گئیں۔

ملک شام اور عرب میں رہنے والی قومیں حضرت نوعؑ کے بیٹے سام کی اولاد ہیں۔ اس لئے ان کی زبان سامی کہلاتی ہے۔ چونکہ یہ لوگ دور دراز مختلف حصوں میں پھیلے ہوئے تھے اس لئے ان کا لب و لبھ بھی مختلف تھا۔ اس طرح سامی زبان کی کئی قسمیں ہو گئیں۔ عرب میں رہنے والوں کی زبان عربی، شام میں رہنے کی والوں کی زبان سریانی، بنی عابر کی زبان عبرانی، ارم کی اولاد کی زبان ارایی، بنی قبیله کی زبان بنی اور کلدانیوں کی زبان کلدانی مشہور ہوئی۔

حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان عبرانی تھی لیکن جب مکہ آئے تو

عربی زبان اختیار کی۔ عربی زبان کو تین طریقوں سے وسعت دی جاتی تھی۔ اگر نئی چیز دیکھی جاتی تو اس کے لئے نیا لفظ وضع کیا جاتا۔ دوسرا اس کی ہم جنس اور مشابہ چیزوں کے لئے جو لفظ مستعمل ہوتا تھا مجازاً ”اختیار کر لیا جاتا تھا اور تیرا یہ کہ دوسری زبان کے الفاظ کو معرب بنا لیا جاتا تھا۔ ان طریقوں سے عربی زبان نہادت وسیع ہو گئی۔ عبادت خانہ میں بحث و مباحث کے دوران عربی زبان کے حوالہ سے مختلف تحریکات سامنے لائی گئیں۔ عربی زبان میں جہاں باریک سے باریک فرق ظاہر کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ وہاں اس میں متراوف الفاظ بھی کثرت سے موجود ہیں۔ عربی جیسی فصح پر معنی اور مشکل زبان نے شامیوں اور ایرانیوں کی تعلیمی زبان بن کر نئے سائل پیدا کئے۔ اول تو قرآن کے مطالعہ، تجوید و تفسیر کے لئے زبان پر عبور ضروری تھا دو مم اعداد، خطوط، نقاط سے عقائد میں خلل پڑنے کا احتمام ہر وقت موجود رہتا تھا۔ بنگال اور بمار میں بغاوت کے دوران عوام الناس کو عربی زبان کی تحریکات کی بنا پر اسلامیا گیا۔ لہذا اکبر نے عربی زبان کی بجائے فارسی زبان کو ترجیح دیتے ہوئے عام آدمی کو موقع فراہم کیا کہ وہ فلسفہ، فلکیات، طب، علم ہیت، ادب اور دوسرے علوم سیکھیں۔ اس وقت فارسی زبان کو عروج حاصل تھا۔ ابوالفضل کہتا ہے کہ اس وقت دربار میں صرف ایرانی شاعر 150 کی تعداد میں موجود تھے لہذا حروف تہجی میں عربی الفاظ نکال دیے گئے۔ فیضی نے قرآن پاک کی تشرع ایسے رسم الخط میں لکھی جس پر کوئی نقطہ نظر نہیں تھا۔

بنگال اور بمار کی بغاوت کے دوران شرارتی لوگوں نے اکبر اعظم کو بدنام کرنے کے لئے اغلاط پر مبنی قرآن پاک چھاپ کر تقسیم کئے۔ اکبر اعظم کو جب اس سازش کا علم ہوا تو اس نے وہ قرآن حاصل کر کے جلا دیئے۔ بدایوں بغاوت کا ذکر کیے بغیر کہتا ہے کہ اس سال قرآن جلائے گئے۔ عیسائی پیشواؤں کا کہنا ہے کہ قرآن پاک 1578 اور 1584 میں جلائے

گئے۔ اور یہی عرصہ بغاوت کا ہے۔ اور یہ قدم بغاوت کے دوران اٹھایا گیا تھا۔

اسلامی تعلیمات کی روح سے جب بھی پیغمبر کا نام آتا ہے۔ تو نئے والوں کے لئے درود بھیجا ضروری ہوتا ہے۔ جبکہ عام بول چال میں جب یہ نام زبان پر آتا ہے تو درود و سلام نہیں پڑھا جاتا۔ اکبر نے صوفی ازم کے تحت کمزور اور بے عصمت ناموں کے ساتھ مقدس نام کی شمولیت کی حوصلہ ملکنی کرتے ہوئے احمد، محمد اور مصطفیٰ کے نام دربار میں لینے کی ممکنگی کر دی۔ حالانکہ اکبر کا اپنا نام جلال الدین محمد اکبر تھا اور دربار میں موجود بہت سے لوگوں کا نام محمد تھا۔ بدایوی نے بھی اس فعل کو اس وقت درست قرار دیا جب ایک معاملہ میں ایک گھنگار عورت کو فاطمہ کے نام سے پکارا گیا۔

عبادت خانہ میں متنازعہ مسائل پر ہر شخص کی اپنی حقیقی رائے اور اس پر انتہائی عصبیت کے باعث 1583 میں چالیس ابدالوں کی اسمبلی معرض وجود میں لائی گئی جن میں چالیس پاکیزہ معتبر اور دانشمند لوگ شامل تھے۔ ان لوگوں کی علمی مجالس میں تحقیقات پر رو و قدر اور عقلی دلائل پیش ہوتے تھے اور تمام مذہبی معاملات ان ہی کے سپرد تھے۔ بادشاہ صرف عقل و حکمت سے متعلقہ مسائل پر گفتگو کرتا تھا۔ اس اسمبلی کو بھی اسلام کے منانی قرار دیا گیا۔

84- 1583 میں اکبر اعظم نے شیر شاہ کی طرز حکومت کو مد نظر رکھتے ہوئے انسانیت کی خدمت کے جذبہ کے طور پر ہندوؤں کے لئے علیحدہ غریب خانے تعمیر کروائے۔ بدایوی کہتا ہے کہ یہ سراسر ہندوؤں کی طرفداری تھی۔

اسی سال کچھ کھیل متعارف کروائے گئے جس پر کافی تنقید کی گئی اور اسے جواء قرار دیا گیا۔

85- 1584 میں سیاسی اور سائنسی نقطے سے "سن الٹی" متعارف کروایا گیا جس میں مذہبی منطق اور یورپ کی نشاط ٹانیے بدرجہ اتم موجود تھیں۔ ترک محل عام طور پر مفتوحین کے رسم و رواج اپناتے تھے۔ چین میں ترکوں نے چینی کے، روس میں روی، عربیہ میں عربی اور ہندوستان میں ہندوستانی طور طریقے اپنائے اور سماجی رسماں اختیار کیں۔ لہذا 1585ء میں شہزادہ سلیم کی شادی میں زیادہ تر ہندو آنہ رسماں ادا کی گئیں جنہیں اسلامی نقطے نظر سے ہدف تنقید بنایا گیا۔

اکبر سورج کو دنیا میں زندگی دینے والی قوت تسلیم کرتا تھا اور خود بھی مشرق کی جانب سر رکھ کر سوتا تھا 86- 1585ء میں اس نے حکم دیا کہ مردے کا سر مشرق کی جانب کر کے دفاتریا جائے۔ اسی سال شیر شاہ کی طرز حکومت کی طرح اس نے بہمنوں کو اجازت دی کہ وہ ہندوؤں کے مقدمات کا فیصلہ کیا کریں۔ اسی سال خیر مقدی کلمات کے طور پر اسلام و علیکم کی بجائے اللہ اکبر کے الفاظ استعمال کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ کلمات دینِ الٹی کے اجزاء کے چار سال بعد متعارف کرائے گئے۔

87- 1586 تک اکبر سندھ میں جنگ کی حالت میں رہا اور قانون سازی نہ کر سکا۔ 88- 1590 میں اس نے ہندوؤں کی سی کی رسم کی حوصلہ ٹھنڈی کی اور مسلمانوں کے لئے 12 سال سے کم عمر کے بچہ کے ختنہ کرنے کی ممانعت کی۔

قدیم یونانیوں میں حیات بعد الممات سے متعلق مختلف نظریات قائم رہے۔ افلاطون کہتا تھا کہ موت جسم کو ہوتی ہے روح کو نہیں اور وہ روح کے بارے میں نظریہ تناخ کا قائل تھا جبکہ ارسطو نہ تو تناخ روح کا قائل تھا اور نہ وہ روح کی انتی اور بقاء شخص کو مانتا تھا۔ سقراط کے مطابق حیات بعد الموت موجود ہے اور روح کو ابدیت حاصل ہے۔ کندی کے خیال میں جب موت کے وقت روح جسم سے جدا ہوتی ہے تو اللہ

کے نور سے مقلہ ہو جاتی ہے۔ ارزل اور غلیظ روحلہ تطیر کے عمل سے گزرنے کے لئے فلک قمر، فلک منخ اور رفتہ بلند ترین سیاروں کے فلک میں پہنچ کر تمام افلاک سے پرے اور ابدی کیفیت میں داخل ہو جاتی ہیں۔ فارابی کا نقطہ نظر یہ ہے کہ موت کے بعد صرف عقل فعال رہتی ہے۔ وہ انفرادی سطح پر حیات بعد الموت کا نہ صرف قائل تھا بلکہ اعمال کی ذمہ داری اور جزا و سزا کے عمل کو بھی تسلیم کرتا ہے۔ ابن سکویہ روح کو غیر فانی کہتا ہے۔ غزالی حشرجہاد کے عقیدہ کو تسلیم کرتے ہوئے حیات بعد الہمات کی نوعیت کو زمانی اور مکانی بتاتے ہیں۔ ابن رشد کے خیال میں روح کی انفرادی ثیہت برقرار رہتی ہے اور وہ حشرجہاد کے عقیدہ کے قائل نظر آتے ہیں ابن سینا روح اور جسم کی ٹھویت کا قائل تھا حضرت شاہ ولی اللہ کا خیال ہے کہ مرنے کے بعد روح کو ازسرنو زندگی میسر آتی ہے اور امام رازی معاد جسمانی اور روحانی دونوں کے قابل تھے۔

قدیم مصریوں کا عقیدہ تھا کہ انسان مرکر دوسرا عالم میں چلا جاتا ہے۔ وہاں وہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ لذما وہ مکان بنانے سے زیادہ مقبروں اور عبادت گاہوں کی تعمیر اور مردوں کو حنوط کرنے پر توجہ دیتے تھے۔ وہ مردوں کے ساتھ کتاب الموتیٰ بھی دفن کرتے۔ بالبیلوں کا عقیدہ تھا کہ مرکر لوگ ایک تاریک مقام پر بیٹے (ارالوں) کما جاتا ہے چلے جاتے ہیں۔ یہ مقام زمین کے پیٹ میں ایک عقوبت خانہ تصور کیا جاتا تھا۔ یہاں مردوں کے ہاتھ پاؤں ہیشہ بندھے رہتے تھے۔ اور سردی سے کامپتے رہتے تھے اور اگر مرنے والوں کے بیٹے اور رشتہ دار مریانی کر کے میعنی اوقات میں ان کی قبروں پر کھانے پینے کی اشیاء نہ رکھیں تو وہ بھوکے پیاسے رہتے تھے۔ روی میت کے جنازہ کا احترام کرتے تھے۔ مردے جلانے جاتے اور پھر ان مردوں کو جلانے کے بعد ان کے بچے کچھے حصوں کو ایک قبر

میں سپرہ خاک کرتے تھے۔ چنگیز خان کو بھی مرنے کے بعد قبر میں اس کی پسندیدہ خوراک اور ہتھیاروں کے ساتھ دفن کیا گیا اور یوریاں گوت قبیلے کو جو ماورائی قتوں اور نیلے جاوداں آسمان سے ہمکلام ہونے کا دعوئی رکھتے تھے۔ قبر کی حفاظت کے لئے مامور کیا گیا۔ ڈاکٹر سعید بدایوی کے حوالہ سے لکھتا ہے کہ 1592-93 میں اکبر نے درشنی چیلوں کے لئے عجیب قانون بنایا کہ ان کے فوت ہونے پر کچی خوراک اور پکی اینٹیں باندھ کر دریا میں پھینک دیا جائے اور پھر نعش کو نکال کر خشک جگہ پر جلا دیا جائے۔ لیکن جمال دریا موجود نہ ہو وہاں کیا کیا جائے اس کی تفصیل نہیں دی گئی تھی۔

1592 میں شادیوں کا ریکارڈ مرتب کرنے کا قانون بنایا گیا۔ جو اس دور میں بھی جاری ہے۔ اس پر بھی اکبر کو موردا الزام ٹھرا�ا گیا۔ اکبر بنیادی طور پر ”صلح کل“ کے اصولوں پر گامزن تھا۔ اور رواداری اس کے خون میں شامل تھی۔ قرآن پاک نے بھی رواداری کا درس دیا ہے۔ اور رسول پاک نے بھی غیر مسلموں کے ساتھ رواداری بر قی۔ یورپ کی نشاط ثانیہ اور صوفی ازم میں بھی رواداری کا درس دیا گیا ہے۔ لذا اکبر نے 1593 میں مذہبی آزادی دی اور عیسائیوں کو ہندوستان میں گرجا گھر تعمیر کرنے کی اجازت دی۔ بدایوی کہتا ہے کہ یہ اس کے اسلام سے منحرف ہونے کا کھلا ثبوت ہے۔

دین الٰی کے اصول، طرز عبادت اور اس کا خاتمہ

دین الٰی 1582 میں تافذ کیا گیا۔ Bartali کے مطابق اس دین کی اشاعت کے لئے پہلے ہی ایک کوئی موجود تھی اور شیخ مبارک کو اس دین کی پوری مغل سلطنت میں اشاعت کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ لیکن اس دین کی اشاعت کے لئے شیخ مبارک نے جو اقدامات کئے اس کا حوالہ تواریخ میں موجود نہیں ہے۔

دین الٰی کے بنیادی اصول بھی واضح نہیں تھے۔ ستمہ کہتا ہے کہ 1587 تک اس دین کے بنیادی اصول سامنے نہیں آئے تھے۔ Von Noer کہتا ہے کہ یہ نظام فری میں کی طرز کا تھا۔ بدایوں نے صرف ضمی اصولوں کی وضاحت کی ہے۔ پر تکالی مشن جو وقتاً ”فوقاً“ ہندوستان آئے ان کا اپنا ایک فقط نظر تھا لہذا ان کی جانب سے بھی ان بنیادی اصولوں کا ذکر نہیں کیا گیا۔ صرف محسن فانی نے دیستان مذاہب میں ڈائیلاگ کی صورت میں ان بنیادی اصولوں کا تذکرہ کیا ہے جو بیگ خان کے بیٹے شاہ محمد نے دین الٰی کے ایک مبراعظم خان کے حوالہ سے بیان کئے تھے۔ ان بنیادی اصولوں میں رواداری، صلح کل، دنیاوی خواہشات سے اعتناب کرنا، آخرت کی فکر، کام میں لگن، ہوشمندی، نرم گوئی، خوش گفتاری، اچھا مقرر ہونا، اخوت، بھائی چارہ، مخلوق خدا سے محبت اور خدا کی محبت میں وقف ہو جانا شامل تھا۔

Blochman کہتا ہے یہ مذهب تبلیغی نہ تھا۔ Von Noer کے بقول اس دین کی اشاعت کے لئے واعظ یا مولوی مقرر نہیں کئے گئے تھے۔ اس دین کے پیروکاروں کے لئے کوئی الگ عبادت خانہ نہ تھا اور نہ ہی قرآن پاک کے علاوہ کوئی مذہبی کتاب تھی۔ اسلام سے خدا کی وحدانیت، محبوبیت سے سورج اور روشنی کی پرستش، جیلن مت سے گوشت خوری سے پرہیز ۱

اور ہندومت سے گھوڑکھٹا کے اصول اپنائے گئے تھے۔ دراصل اس مذہب کا بنیادی نقطہ بادشاہ کی ذات سے عقیدت اور وفاداری تھا۔ دین الٰہی کے پیروکار کو "چیلہ" کہا جاتا تھا۔ چیلوں کے لئے لازم تھا کہ وہ تک لگائیں یوم ولادت منائیں اور اتوار کو بادشاہ کی خدمت میں حاضری دیں۔ جھروک درشن کے بغیر سواک کرنا، کھانا اور پینا حرام تصور کیا جاتا تھا۔

دین اکبری میں شامل ہونے کے لئے ضروری تھا کہ وہ شخص اخلاص چارگانہ، ترک مال، ترک جان، ترک ناموس اور ترک دین پر پابند رہنے کیلئے اقرار نامہ لکھ کر دے۔ جس کا متن اس طرح تھا۔ "منکر۔ ابن۔ باشم۔ بطوع و رغبت و شوق قلبی از دین اسلام مجازی و تقليدی کہ از پدر ایا دیده و شنیدہ یودم۔ ابرا و تیرا نمودم و در۔ دین الٰہی اکبر شاہی در آدم و بر اتاب چارگانہ اخلاص کہ ترک مال و جان و ناموس و دین باشد قبول نمودم"۔

چیلہ بننے کے لئے ایک خاص امتحان سے گزرنا پڑتا تھا۔ بادشاہ کے راضی ہونے پر پگڑی اتار کر سر جھکا دیا جاتا تھا۔ بادشاہ سر پر ہاتھ پھیر کر پگڑی واپس رکھ دیتا تھا اور ایک تمغہ (Shast) دیتا جس پر اللہ اکبر لکھا ہوتا۔ بدایوں کے مطابق اس تمغہ پر اکبر کی تصویر کندہ تھی لیکن کئی مورخ اس رنگ نما تمغہ پر "ہو" لکھا بتاتے ہیں۔ قاضی ہمدانی کا بھی یہی خیال ہے کہ اس تمغہ پر "ہو" کا لفظ کندہ تھا۔ چیلوں کو گوشت کھانے کی ممانعت تھی اور حکم تھا کہ مچھیروں، قصائیوں اور صیادوں سے دوستی نہ رکھیں۔ سر مشرق کی طرف کر کے سوئیں اور کسن، بوڑھی، حاملہ اور بانجھ عورتوں کے ساتھ شادی نہ کریں۔ دین الٰہی کے پیروکار جب آپس میں ملتے تو اللہ اکبر اور جل جلالہ کہہ کر ایک دوسرے کا استقبال کرتے۔ اکبر خود بھی پانچ کی بجائے تین نمازیں پڑھا کرتا تھا۔

دین الٰہی کے پیروکاروں میں ایک وہ تھے جنہوں نے اس دین کو

کمل طور پر اپنایا اور دوسرے وہ جو تمغہ کی حد تک محدود رہے۔ بنیادی پیروکاروں میں شیخ مبارک، شیخ فیضی، جعفر بیگ، آصف خان، قاسم کاملی، ابوالفضل، اعظم خان کوکا، عبد الصمد، ملا شاہ محمد شداد، صوفی احمد، میر شریف آلمی، سلطان خواجہ صدر، مرتضیٰ جانی حاکم نہنہ، شیخ زادہ گوسلا بناresی، صدر جمال، اس کے دو بیٹے، بیریل اور شترزادہ سلیم تھے۔ شیخ ابوالفضل خلیفہ اول تھا اور سلطان خواجہ امین میر حاج مریدان خاص میں شامل تھا جس کی قبر اس نے طریقے سے بنائی گئی تھی کہ صبح کو سورج کی شعاعیں اس کے منہ پر پڑتی تھیں۔ ان تمام لوگوں میں صرف بیریل ہندو تھا۔ ہندوؤں کے اس مذہب میں شامل نہ ہونے سے متعلق دو مختلف رائے ظاہر کی گئی ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ ہندوؤں نے اس مذہب پر کوئی توجہ نہ دی تھی اور کچھ کا خیال ہے کہ اکبر ہندوؤں کو اس مذہب میں شامل نہیں کرتا تھا مان گئے کو جب اکبر نے کہا کہ جب تک دو چار باتیں نہ ہوں اخلاص کامل نہیں ہوتا تو اس نے فوراً جواب دیا کہ ”حضور! اگر مریدی سے مراد جان ثاری ہے تو جان ہتھیلی پر ہے امتحان کی ضرورت نہیں اور اگر حضور کی مراد مذہب سے ہے تو میں ہندو ہوں فرمائیے مسلمان ہو جاؤ۔“ اکبر نال گیا۔ بدایوں کہتا ہے کہ ”اکبر اس مذہب میں ہندوؤں کو شامل نہیں کرتا تھا۔“ یورپیں مورخوں نے اس ”دین اللہ“ میں شامل چیلوں کی تعداد 473 ہزار بتائی ہے۔

دین اللہ کا کئی سال تک چرچا رہا۔ پھر بادشاہی سیاست کے خوف سے مخالفوں نے خاموشی اختیار کی اور بحث و مباحثہ کا زور ٹوٹ گیا۔ جدید عقائد و اعمال پر بحث نہ ہونے کے باعث اس کی چکا چونڈ ماند پڑھ گئی۔ ہندوؤں نے اس نئے مذہب کی طرف کوئی دھیان نہ دیا اور تمام چیلوں میں صرف ایک ہندو بیریل کا نام آتا ہے جو محض بادشاہ کا خوشامدی سنترا تھا۔

نئے دین کی ایجاد و ابداع کا محرك شیخ مبارک جس نے ماحضر کے ذریعہ اپنے رقیبوں سے سخت انقام لیا تھا 1001ھ میں انتقال کر گیا۔ اس نے ایک فتحم کتاب ”فتح نفاس العین“ تحریر کی جس میں بقول بدایونی مجددیت کی ضرورت پر تقریر تھی۔ اس کتاب میں شیخ مبارک نے خود کو دسویں صدی کا مجدد قرار دیا تھا۔ پھر 1004ھ میں فیضی دہمہ کے سخت دورہ کے باعث یہ آخری رباعی کتے ہوئے فوت ہو گیا۔

دیدی کہ فلک بہ من چہ نیرنگی کرد
مرغ دلم از قفس بدآہنگی کرد
آن سینہ کہ عالی در و می گنجید
تائیم نفس بر اورم سنگی کرد

ترجمہ : (دیکھو فلک نے میرے ساتھ کیا کیا کہ میرا مرغ دل قفس میں بے قرار ہو گیا ہے اور میرا وہ سینہ جس میں ایک عالم سا سکتا تھا اب آدمی سانس بھی سنگی سے لینے دیتا ہے)۔

بادشاہ پرستی ابوالفضل کی کمزوری تھا جب اکبر نے تقلید چھوڑ کر مذہبی آزادی اختیار کی تو ابوالفضل اس کا طریق رفتہ بننا۔ دین الہی کے عقائد اور قواعد اس نے قلبید کیتے۔ اور نئے مذہب کا خلیفہ اول قرار پایا۔ 1007ھ میں دکن کی مہمات پر روانہ کیا گیا۔ یہ دور جماںگیر کی سرکشی کا دور تھا۔ ابوالفضل نے اکبر نامے میں جماںگیر کے متعلق ایسے جملے استعمال کیے جو جماںگیر کو بہت ناگوار گزرے لہذا جماںگیر نے بندھیل کنڈ کے راج مکار بیر سنگھ دیو کے ذریعہ گوالیار کے قریب 1602ء میں ابوالفضل کو قتل کرو دیا اور اس کی لاش کی اللہ آباد میں تذمیل و تشریکی گئی۔ اکبر نے آگرہ میں اس سانحہ پر ماتم کرتے ہوئے کہا کہ ”بادشاہت لینی تھی تو مجھے قتل کر دیا جاتا۔ ابوالفضل کو ناحق کیوں مارا گیا۔“

جماںگیر لکھتا ہے کہ ”ابوالفضل کے خاتمه کے بعد اکبر کی بداعتقادی کا

خاتمه ہو گیا اور وہ پاک عقیدہ مسلمان کی طرح دنیا سے خدا کے حضور میں گیا۔ اس طرح نئے دین کے تین اہم ستون گر جانے کے باعث یہ دین اپنی موت آپ مر گیا۔

سمتھ کرتا ہے کہ ”دین الہی“ اکبر کی فرم و فراست کا ثبوت نہیں تھا بلکہ حماقت کی یاد گار ہے۔ یہ مختلکہ خیز شاہی غور اور بے لگام مطلق العنانی کا نتیجہ تھا۔ شرعاً اسے مذہب نہیں بلکہ ایک شاہی حکم قرار دیتا ہے سری وستوا اس دین کو سیاسی مقاصد کا نتیجہ قرار دیتا ہے۔ ڈاکٹر تری پاتھی کرتا ہے کہ یہ ضابطہ مذہب قرآن و حدیث کے منافی تھا۔ لین پول کے بقول اکبر نے دربار میں راجح العقیدہ مسلمانوں کا زور توڑنے کے لئے ہنری ہشتم کی طرح مذہبی سربراہ بننے کا فیصلہ کیا عبدالقدار بدایوی کرتا ہے کہ اکبر پیدائشی طور پر سنی مسلمان، شعار دین کا پابند اور علماء کا معقد تھا۔ مگر عبد الطیف، ملایزدی، شیخ مبارک، ابوالفضل اور فیضی کے زیر اثر وہ مذہبی آزادی کی طرف راغب ہوا۔

کابل اور غزنی جو تاریخی اعتبار سے ہندوستان کے آخری اضلاع تھے حضرت عثمانؓ کے عمد خلافت میں فتح ہو گئے تھے۔ مگر ہندوستان میں اسلام چار سو سال بعد داخل ہوا۔ ہندوستان کی نئی تاریخ تقریباً 1001 سے شروع ہوتی ہے۔ اس دور میں نئے مسلم آریوں اور پرانے آریوں نے مل کر سندھ اور گنگا جمنا کی وادیوں میں نئی قومیت اور نئے تمدن کی تشکیل کی۔ ہندوستان میں فاتحین کے ساتھ مسلمان آئے اور یہاں کی ایک بڑی آبادی مسلمان ہو گئی لیکن ہندو اکثریت موجود رہی۔ محمود غزنوی نے اپنی فوجوں میں ہندوؤں کو بھرتی کیا اور وسط اشیاء میں ان کی مدد سے بڑے بڑے معرکے سر کئے۔ اور سلطنت کے نظم و ننق میں ہندو الہکاروں سے بہت کچھ سیکھا۔ فیروز شاہ تغلق کے زمانے میں ہندوستانی اسلامی سلطنت کیلئے باقاعدہ قانون مرتب کیا گیا۔ سکندر لودھی اور شیر شاہ سوری نے ہندوستان

میں اسلامی قومیت کی طرح ڈالی اور اکبر نے اسے پروان چڑھایا۔ یہ مغل حکمران تھے اور دولت کی فراوانی کی وجہ سے بہت طاقتور بن گیا تھا۔ اس لئے وہ ہندوستان میں خود کو خلیفہ سمجھتا تھا وہ نہ تو عثمانیوں کی خلافت کے حق کو تسلیم کرتا تھا اور نہ ہی اپنے باپ ہمایوں کی تقیید میں ایران کی شیعہ بادشاہوں کی سرداری - ہندوستان میں مختلف قویں اور مختلف مذاہب تھے۔ ملک وسیع اور قوموں کی آبادی اس قدر زیادہ تھی کہ نہ ایک قوم دوسری قوم کو اپنے اندر سامنے لے سکتی تھی اور نہ ہی اسے فنا کرنا ممکن تھا۔ چنانچہ اس نے ہندوستان میں ایک مستقل صاحب اقتدار اور خالص ہندوستانی سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ ہندو مذہب اور اہل اسلام میں یک جتنی اور ڈہنی موافقت پیدا کرنے کے لئے ایک ایسی دعوت فکر دی جس میں الگ الگ تمدن رکھنے والی قویں اور مختلف مذاہب سا سکیں۔ اس نے اسلامی تصوف کا نظریہ وحدت الوجود نافذ کرنے کی کوشش کی اور سب مذاہب کی اصل کو ایک جانتے ہوئے ہر قوم کو اجازت دی کہ وہ اپنی شریعت کے مطابق زندگی بسر کریں لیکن مذہب کی صحیح روح سے منحرف نہ ہوں۔

عثمانی ترک سنی العقیدہ تھے جبکہ ایران کا حکومتی مذہب شیعہ تھا۔ چنانچہ ترکی اور ایران کی جنگ ملک کی جنگ بن گئی۔ اور مسلمانوں کے ان دونوں فرقوں میں اس قدر منافرتوں کی دلیل ہوئی کہ سلیم عثمانی نے ہزاروں لوگوں کو اس لئے قتل کروا دیا کہ وہ شیعہ تھے اور سنی حکومت ان پر اعتبار نہ کر سکتی تھے اسی طرح ایران میں صفوی فرماداؤں نے سنی لوگوں کو نہ تھیج کر دیا اور ایرانی سر زمین کو سینوں سے پاک کرنے کی پوری پوری کوشش کی۔ یورپ میں کیتھولک اور پروٹسٹنٹ مشرق وسطی اور ہندوستان میں شیعہ اور سینوں کے جنگلے کے علاوہ ہندوستان میں ہندوؤں اور مسلمانوں کا جنگلہ بھی موجود تھا۔ یورپ والوں نے اس مذہبی تباہی کو حل کرنے کے لئے حکومت سے مذہب کو الگ کر دیا جبکہ اکبر اعظم نے

اپنی سیاست کی بنیاد مذہب پر رکھنے کی کوشش کی اور مذہب سے انکار نہیں کیا۔

اکبر کی ہندوستانی سلطنت کے بنیادی اصول وہ اخلاقی اصول تھے جو سب مذاہب میں موجود ہیں۔ لیکن ہندوستان کے سیاسی حالات کے تحت حکمران طبقوں نے اسے ناپسند کیا خصوصاً "مسلمان طبقوں نے محسوس کیا کہ اکبری مملک سے اسلام کی برتری کو صدمہ پہنچے گا۔ اور ان کی سیاست خطرے میں پڑ جائے گی۔ دین الہی کی فکر کا داعی چونکہ بادشاہ خود تھا اس لئے منفعت طلبیوں نے مغض و دکھاوے کے طور پر ہاں میں ہاں ملائی۔ "دین الہی" کے بانیوں نے اس فکر سے متعلق ضابطے کی ضرورت اور حیثیت کو نہ سمجھا جس کے بغیر جماعتی زندگی بیکار رہتی ہے۔ "دین الہی" کے بانیوں نے شرع و منہاج کی اہمیت کو بھی نہ جانا اور اس سے ذہنی انتشار پھیلا۔ اور اس اضطراب فکری نے ہندوؤں اور مسلمانوں کو اس طرف مائل نہ ہونے دیا۔ رد عمل میں ایک فعال تحریک پیدا ہوئی اور اکبری فکر کے خلاف بغاوت ہوئی عالمگیر کے زمانہ میں امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی کے مسلک کو حکومت کا اصول تسلیم کر لیا گیا بالکل اسی طرح ہی خلیفہ متولی کے دور پر حکومت میں مامون الرشید کے فکر اعتزال کے خلاف حضرت امام احمد بن حنبل کے مسلک کو غلبہ نصیب ہوا تھا۔